

साफ-सुथरा/निष्कलक है तो वह मेरे लिए सर्वथा पूज्य है। आचार्यश्री मे वह सब है जो श्रद्धा को आकर्षित करता है। उनके चुम्बकीय व्यक्तित्व ने १६ मितम्बर की रात कान मे साफ कह दिया कि मुझे वह दस्तावेजी काम करना ही है। मैंने उन्हे इस दृष्टि मे देखना शुरू किया।

१९८९ ई से पूर्व अजमेर (१९७९), बम्बई-बोरीवली (१९८४), और इन्दौर (१९८७) मे मैं उनके दर्शन कर चुका था। जब भी मैं उनसे मिला हूँ उन्होने मुझे अपनी अपरम्पार वत्सलता से नखशिख अभिषिक्त किया है। धीमे, कम, सारभूत बोलने/कहने की उनकी प्रकृति है। १९८७ के बाद कानोड (१९८९) मे, इससे पूर्व रतलाम मे (१९८८), फिर पिपलिया कळां (१९९१) मे तथा गगाशहर-भीनाशहर (१९९२) मे उनके पुनीत दर्शन हुए। सात बार के दर्शन मे मैंने उन्हें सप्नजिह्व (अग्नि) की हर कर्साटी पर कमा और पाया शत-प्रतिशत कि वे 'आगम पुरुष' हैं।

आगम पुण्य का वीजाकुरण कानोड मे हुआ। मैं सोचता रहा चारम्बार कि इस इसां के जीवनवृत्त का शीर्षक क्या हो—अन्तत चेतना पर आगम पुरुष शीर्षक अलयी-पलयी मार कर बैठ गया, इस तरह कुछ कि कोई अन्य शीर्षक इसे अपदस्थ नहीं कर सका। इसे खो देने कई आये, पर यह उठा नहीं—चेतना पर अविरल बना रहा। आगम, पुरुष, दांता, कपासन, और उदयपुर शब्द मुझसे समीक्षा की मांग करने लगे। 'आगम' ज्ञान को तो कहते ही हैं, विज्ञान के अर्थ मे भी यह शब्द प्रयुक्त है। विज्ञान जैनधर्म का एक विशिष्ट शब्द है, जिसका अर्थ चारित्र भी है। मैं मुग्ध हुआ इस अर्थ पर। 'विज्ञान' का अर्थ 'विशिष्ट ज्ञान' तो है ही, 'चारित्र' भी है—यह मेरे लिए सुखद था। फिर 'पुरुष' शब्द जेहन मे आया। पुरुष का व्युत्पत्तिक अर्थ देखा तो आनन्द मे झूम उठा तन-मन। जो लगातार आगे चलता है, चलने मे जिसका पांव कभी/कहीं रुकता नहीं है, वह है पुरुष। इस तरह मैंने अपने भीतर सुनिश्चित किया कि 'आगम पुरुष' अर्थात् वह आदमी जो विज्ञानी है; जो जैसा सोचना है, वैसा जी कर देखता है, और जो गतिमान (डायनेमिक) है; जो मौलिकताओ पर मुस्थित है, जम कर बैठा है; किन्तु नये मदर्मों मे बदलने से इकार नहीं कर रहा है, वह आगम पुण्य है।

मैं मन ही मन मुस्कराया और मैंने शीर्षक को अपनी चेतना मे जख्व कर लिया। तीन साल मे मेहमान यह शब्द अब जा कर कोई आकृति ढूँढ पाया है। एक लघुग्रन्थ के रूप मे ही सही, मैंने कोशिश की है कि एक साधु के जीवन-विवरण को कुछ इस तरह संयोजित किया जाए कि वह पूरी दुनिया के लिए एक जीती-जागती मिमाल ही न बने, वरन् मंगल भी बने।

फिर 'दांता' शब्द ने दरवाजा षट्छटाया। दांता राजस्थान का एक गांव है। वह गांव जहां इस आगम पुण्य ने जन्म लिया है। दांता मे दो बार गया—१७ मितम्बर १९८९, २८ मार्च १९९२। दोनो बार मैंने दांता के रग-रेगे का रोमन्थन किया। वहां के लोगो से मिला। वहां की धरा के चरण छुए। उम रुझ की पुनीत माटी को मन्त्र पर रत्ना जहां इस महामनीषी ने मूरज की पहराँ किरण देगी थी। 'दांता', लगना है, मूल मे 'दाता' है। जैसे 'दुनिया' निवने हैं, और 'दुनियाँ'

बोलते हैं—ठीक वंसा ही 'दांता' के साथ है। यदि यह सच है तो दांता दुनिया का ऐसा दाता है, जिसने ऐसा दिव्य कुछ दिया है, जिसे यावच्चन्द्रदिवाकरों कोई मिटा नहीं सकेगा। लगता है 'दांता' शब्द का 'दान्त' और 'दान्ति' शब्दों से भी कोई सरोकार है। दोनों का अर्थ सयम है। जिस गाँव ने विश्व को सयम का दान दिया है वह दांता है।

कपासन को जब खोजने लगा तब मुझे सबकुछ मिल गया। क (क्या), पार्श्व (पास), न (नहीं)—वह कस्बा 'जिसके पास क्या नहीं है' अर्थात् 'जिसके पास सबकुछ है' वह कपासन है। अथवा 'मेरे पास क्या है—कुछ भी नहीं है' जहाँ इस तरह का आर्किचन्य-बोध है उस कस्बे का नाम कपासन है। कपासन 'आगम-पुरुष' की दीक्षा-भूमि है। इसे देखा। यहाँ उस वृक्ष को भी देखा, जहाँ आचार्यश्री की दीक्षा सपन्न हुई थी। यह वृक्ष १९८९ में तो मिला, १९९२ में नहीं मिला। उसकी जगह मैदान मिला। दोनों के फोटोग्राफ्स लिये। १९८९ में वृक्ष के तले खड़े रह कर मैंने उसके हर पत्ते में 'नाना' का 'ना-ना' सुना—लगा जैसे वृक्ष ने कभी पूछा हो कि 'नाना तुझे क्या चाहिये?' और नाना ने कहा हो—'मैं जानता हूँ दुनिया में नाना पदार्थ हैं, किन्तु इन सबके लिए मेरे भीतर 'ना-ना' के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लौकिक कुछ नहीं चाहिये, जो हो अलौकिक ही हो, यह मेरी कोशिश है।' यह इसाँ जो आगे चल कर सिर्फ पोखरना-कुली नहीं रहा, पूरे देश का हुआ, अखिल मनुजता का हुआ—इसी कपासन से दीक्षा ले कर आगे बढ़ा। कपासन प्राची है जिसने नाना के नानाआयामी जीवन का एक ऐसा पृष्ठ विवृत किया, जो निरन्तर खुला रहा और जो एक पृष्ठ हो कर भी एक पूरी और सार्थक किताब कहलाया।

जब उदयपुर के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि उदयपुर में ही 'उदय-पुरुष' क्षितिज पर आया है। पूर्ण सूर्योदय उदयपुर में हुआ। यहीं जगदम्बा शृगारबाई ने कहा—'बेटे, दूध की धोली चादर पर कोई दाग मत आने देना'। शृगार ने जिस अगार को जन्म दिया, उसने ऋटियों को भस्म किया, विपमताओं को जलाया, चचलताओं के अस्तित्व को शेष किया और औपचारिकताओं से ऊपर उठ कर वह निखिल मानवता का शृगार बना। प्रणाम उस जननी को, प्रणाम उस पुत्र को।

तो इस तरह आगम पुण्य की कल्पना साकार हुई। दांता की पहली यात्रा में मरदागमलजी कांकरिया ने कानोड से भूपराजजी, गजेन्द्र सूर्या, विपिन जारोली, और भरत जारोली के साथ मुझे विदा किया यह मोच कर कि मैं 'आगम पुरुष' लिख कर अपनी लेखनी को अवश्य धन्य करूँगा। दूसरी बार मेरे साथ गजेन्द्र सूर्या के अलावा बशीलानजी पोखरना भी रहे। दांता में आचार्यश्री के चचेरे भाई श्री कन्हैयालालजी पोखरना से भेगे जो वानचीत हुई, वह इतनी अद्भुत-अपूर्व है कि मैं स्वयं उसे दुबारा सुन कर (रिकार्डिंग में) चकित हूँ, किन्तु उसे यहाँ न दे कर भविष्य की किमी किताब के लिए सुरक्षित कर रहा हूँ। यह मक्षिण वानचीत नानानाननी अज्ञात के व्यक्तित्व पर एक अलग ही तरह का प्रकाश डालती है।

दांता-१९८९ और दांता-१९९२ दोनो ही मेरे जेहन पर जीवन्त हैं। मैं दांता को रेसो-रेसो देख रहा हूँ। इस समय वह मेरी आँखों के सामने खड़ा है। मैं आँखें मूंद कर उम कक्ष में उपस्थित हूँ जहाँ नाना ने क्लिककारियाँ भरी होगी और अपनी माँ के सामने अनगिनत बाल-लौलाएँ की होगी। मैं महज ही वे सारे दृश्य देख रहा हूँ। आप भी देखे।

दोपहर है। अभी-अभी बाल-बाफलो का आनन्द ले कर जन्म-कक्ष की दालान में आया हूँ। कन्हैयालालजी पोखरना सामने हैं। कई बातों के बीच बोले—'डॉक्टर साहब, यहाँ पास ही एक तलाई है, जो अब एक छितरायी हुई नाली मात्र रह गयी है। अब उसमें पानी नहीं है। पहले उसमें मगरियों का पानी एकत्रित होता था। अब वह निपट निर्जल है। नानालालजी उसमें तैरा करते थे।'

मैं सोचने लगा—'ऐसा क्यों है कि मैं जिन विशिष्ट मुनियों से अब तक मिला हूँ, वे सब तैराकी में दक्ष थे? क्या, तैराक होना साधु के लिए 'कोई अदृश्य शर्त है?' मैंने कहा—'आज भी वे एक कुशल तैराक ही हैं। पहले वे इस तलाई में तैरा करते थे, अब अपनी ज्ञान-विज्ञान की भुजाओं से भव-सागर तिर रहे हैं। सुनिये, एक सिद्धहस्त तैराक कभी अपनी तैराकी के गुरु अपने तक सीमित नहीं रखता। नानालालजी ने तैराकी के तीन गुरु साधुओं को दिये हैं—समता, समीक्षण समवसरण। वियमताएँ शान्त करो, अपने अस्मित्व की रक्षा करो, अपने भीतर गहरे पैठो, कपाया को हटाओ, सबको अवसर दो, स्वयं आत्मोन्नति का कोई अवसर हाथ से न जाने दो। यदि इतना करोगे तो मुद तो तिरोगे ही, दूमरे भी तिरेंगे।'

जब आगम पुष्प लिखने बैठे, तब इसकी स्परेखा बनाने लगा। मुझे भीतर-भीतर एहसास हुआ कि जिस महामानव का जीवन-वृत्त मुझे लिखना है, उसके जीवन के आसपास तो कोई वृत्त या घेरा ही नहीं है—फिर एक अन्तहीन को सान्त भाषा में कैसे कैद करें? मुझे अजीब लगा, किन्तु कोई विकल्प नहीं था, अतः 'प्लान' करने बंठ गया। पूरी किताब को दम हिम्सो में विभाजित किया अर्थात् इस मनोपी को दसों दिशाओं से देखने-जानने का सकल्प किया। गुरु में बीस वर्षों का 'जीवन' फिर 'शोधन' (अंतरग में उतर कर जानने-खोजने की प्रक्रिया का समीक्षण), 'प्रमग' (चुनी हुई सात घटनाएँ, जो जीवन की बहुमुखीनता को दर्पण बन सके), 'चातुर्मास' के अतर्गत वर्षश घटनापरक विवरण, 'वातचीत' के अन्तर्गत पिपलिया कज़ा (१९९१) में आचार्यश्री में हुई चर्चा का मार (यह घाददास्त और टिप्पणियों के आधार पर तैयार की गयी है, इसे तैयार करने में रिर्कार्डिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, अतः यह जैसी है अपनी तरह का रसास्वादन लिये हुए है), 'प्रवचन' के अन्तर्गत तीन चुने हुए प्रवचन जो आचार्यश्री के चिन्तन का प्रतिनिधिबन्ध बरते हैं। 'भवन' के अन्तर्गत आचार्यश्री में मेरी इन्दौर में हुई चौबीस घंटों की बातचीत है, जिसे 'तीर्थकर' के 'साधुमार्ग विशेषज्ञ' में किञ्चित् परिवर्तनों के साथ अविरल दे दिया गया है, 'जबदान' एक तरह का मृत्युचरण है जो वस्तुनिष्ठ होने के साथ व्यक्तिनिष्ठ भी है, 'मूक्ति-गंगा' में ७२ चुनी हुई

सूक्तियाँ हैं, जो उनके बहतर वर्णों की नुमाइदगी करती हैं, और 'मातल्य' मे उनके जीवन से नि सृत कुछ वे सूत्र हैं, जिन्हे निरन्तर रख कर समाज का कायाकल्प सभव है।

आवरण की कल्पना पिपलिया कलां का यह प्रवचनाज्ञ ह—शरीर पोशाक है, जिसके फटने या जीर्ण होने पर सताप कैमा? पोशाक पर क्यो रोये?' (१९९२)। इसके अतिरिक्त आवरण के रगो मे वैविध्य है, पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नयो की एक चालूप ब्रह्म है। भेद-विज्ञान को इसमे से निचोडा जा सकता है। प्रसगो के रेखाचित्र अपूर्व हैं—जल्दबाजी मे में जो नहीं कह पाया हें, सतोप जडिया ने उसे रेखाओ के माध्यम मे कह दिया है। 'धोरा दूध री चादर', 'भेड को मिला अभय' और 'सुई की आँख मे-से निकल सकता है ऊँट' के रेखाकन अद्भुत हैं। माधुमार्गी सीमाओ का ध्यान रखते हुए जो भी मार्थक प्राणवत्ता सभव थी उमका ध्यान लेखक और कलाकार दोनो ने रखा है। जडिया के हम कृतज्ञ हैं कि उसने चौबीस घटे जैमी स्वल्पावधि मे इन प्रसग-चित्रो की रचना की।

आगम पुरुष के परिकल्पन मे श्री सरदारमल कांकरिया तथा इसके लेखन और इसकी तैयारी मे श्री भैरवलालजी वंद, अध्यक्ष, श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने जो सहयोग दिया है, उसे विस्मृत करना सभव नहीं है। यदि श्री वंद सतत् मुझे प्रेरित-स्फूर्त नहीं रखते, तो इस महत्कार्य का होना लगभग असभव था। मद्रास के श्री केसरीचदजी सेठिया का योगदान भी कम नहीं है। वे भी अपने पत्रो मे आगम पुरुष की प्रगति की पूछताछ निरन्तर करते रहे हैं। श्री भूपराज जैन, श्री गजेन्द्र सूर्या, और श्री चम्पालालजी डागा, मत्री, अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ का भी लेखक उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए कृतज्ञ है।

आगम पुग्य किम तरह तैयार हुआ, इसकी व्यथा-कथा विल्कुल अलग है। यहाँ वह सब देना प्रासंगिक नहीं है, अत रुक रहा हूँ, इतना ही कि ४ सितम्बर से २६ सितम्बर १९९२ तक मैंने जिस तरह काम किया है, उस तरह कर पाना मेरी वैहिक/मानसिक सीमाओ मे नहीं था, फिर भी रिया है—सभव है आचार्यश्री के शुभाशीष का ही शुभ फल यह हो। यह जैसा है, आपके सम्मुख है। तय है जब इसका दूसरा सम्करण सामने आयेगा, तब यह काफी भिन्न और अधिक समृद्ध होगा।

अन्त मे हम नईदुनिया प्रिन्टरी के सर्वश्री हीरालालजी झाँझरी, श्री श्यामकांत झा तथा श्री प्रफुल्ल शर्मा के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बावजूद तमाम व्यस्तताओ के इसे युद्धस्तर छाप कर यथातिथि उपलब्ध कराया। आगा है यह जीवन-वृत्त व्यापक रूप से पढा जाएगा। मैं मान कर चल रहा हूँ कि यह पाठको के पास एक दरिया की तरह पहुँचेगा—उम गमदर की तरह जिसमे उठने-उभडने वाले मेघ उनके जीवन के मैती की सींचेगे और उन्हे सहज ही सागना की एक मफन फमन उपलब्ध करायेंगे।

अंतरंग

पूर्वकथन ३

अंतरंग ८

जीवन ९

शोधन २९

प्रसंग ३५-५०

- १ क्रोध ओले की तरह गल गया ३७
- २ कान बना मकान ३९
- ३ धोरा दूध री चादर ४१
- ४ हम स्वयं बने अन्नदाता ४३
५. मुई की आँसू में-से निकल सकता है ऊँट ४५
- ६ मेमने को मिला अभय ४७
- ७ लोहे की लकीर ४९

चातुर्मासि ५१-६१

- १ साधुपद (१९४०-१९६२) ५३
- २ आचार्य-पद (१९६३-१९९२) ५४
- ३ चातुर्मासिक उपलब्धियाँ (१९४०-१९९२) ५५

वातचीत ६२-६६

प्रवचन ६७-८७

- १ ममता-दर्शन ६९
- २ अमरता की मोज में ७९
- ३ निष्प्राण सृष्टियों की नाज दोते हम ८२

मनन ८९

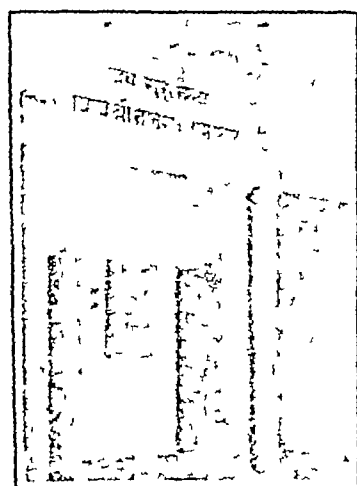
मूक्ति-गंगा १०३

अवदान ११७

सातत्य १२७

परिशिष्ट १३१

जीवन

जन्म शौना (राजस्थान), ज्येष्ठ शुक्ला २,
विन १९७७, १९२० ई।

जन्म-कस मे लेलक. आप भी इस पवित्र
माटी को मस्तक पर लेकर धन्य हो सकने हैं।

कहानी सुनने की प्रवृत्ति उममे है। कहानी से जो मिलता है, वह बड़े-बड़े पोथी मे नही मिलता। प्रवचन आया-गया हो गया, किन्तु अब मुनिश्री चौयमलजी ने कहा कि कल वे एक अद्भुत कहानी सुनायेंगे, तब नाना का जाना रुक गया। उसने सोचा कि अब कहानी तो सुन कर ही चलेगी।

● वादन तो अपने हिमाच मे वरमता है। नीम मे नीम, ईग मे ईम, बबून मे बाटा, आम मे रमा। चौयमलजी के शब्द अमृत बनने गये। नींद गुनने लगी। पलकी के नीचे बैठा जिन्दी अधियाग टूटने लगा। भीतर-भीतर एक मुक्क अंगड़ाई भरने लगी।

जीवन

उदयपुर रियासत की एक जागीरदारी का छोटा-सा गाँव।
आवादी कम। हरा-भरापन खूब। मुसस्कृत/व्यसन-मुक्त परिवारों की
एक माफ-मुथरी बस्ती। खेत-खलिहान। गौ-गौसाल। ताल-तलाई। कुआ-वावड़ी।
चतुर्दिक् एक सास्कृतिक वातावरण। परस्पर मौजन्य। एक-दूसरे की
हीर-पीर में अवाही-जवाही। मरल हृदय ग्रामवासी। अपनी आत्मीयता
और सौजन्य के लिए विख्यात पोखरना-परिवार, जिसकी प्रामाणिकता
धूप-की-तरह उजली और कमल-दल की तरह निर्लिप्त।
मोडीलालजी का अपना नाम है। वे मद्गृहस्थ हैं। खेत-खलिहान के धनी हैं।
घरेलू काम-काज में काम आने वाली चीज-बस्त का व्योपार है। यही-
अनाज, कपड़ा, किराना। काम छोटा, किन्तु खरा।
पत्नी श्रृंगारबाई की ग्रामाचल में अपनी जगह है। वे कम बोलती हैं,
किन्तु सबकी मदद पर आठो याम बनी रहती हैं।
छोटा-सा मकान है। दो बेटे, पाँच बेटियाँ। भरापूरा, हराभरा, धर्मनिष्ठ कुटुम्ब
है। कोई कमी नहीं है।

उप काल है। भोर का तारा दीख पड़ रहा है। सूरज की किरणें ताल-
तलाई के जल से अठखेलियाँ कर रही हैं। कमल खिलने को हैं।
सूरज-की-किरणों ने उनकी पँखुडियों
को प्रभाती सुना दी है। पक्षी चहक रहे हैं। चारों ओर मद्-मुग्ध बयार है।
सूरज ने घर-घर में रोशनी बिखेर दी है। लग रहा है हर घर
रोशनी-का-खेत
बन गया है। रोशनी-के-नेतों में कर्तव्य-के-हल चल रहे हैं। रात-दिन-रूपी
बैल हल खींच रहे हैं। धरती धन्य है। जगत् जगमगा उठा है।

एक सुबह डूधर है, दूसरी पोखरना-परिवार में हुई है।
जेठ मुदी दूज (वि.स. १९७७)। पुण्यार में एक कमल खिलने को है।
एक नन्हे अतिथि की प्रतीक्षा है। सब अपलक सड़े हैं।
महमान तक सूरज की किरणों-का-सगीत पहुँच गया है। एक नन्हा-सा
रूपम् शिशु परिवार में आया है। श्रृंगारबाई की गोद में तियाँला की गोद बनी
है।

शिशु छोटा है। सबसे छोटा। किसी ने कहा इसका नाम यह रखो, किमी ने कहा यह—पर 'नाना' नाम चल पडा है।

'नाना' कहने से ऐश्वर्य-बोध तो होता ही है, विविधता का सकेत भी मिलता है।

वह शिशु जो वैविध्य-का-विभु है, डम घर-कुटुम्ब में आया है।

आँगन का कण-कण हर्ष-विभोर है। अणु-अणु नृत्य-मुग्ध है।

शिशु कभी रोता है, कभी कोई स्वप्न उसके सुकुमार ओठों पर मृदु कम्पन उत्पन्न कर जाता है।

चौड़ा ललाटा सुगठित देह। गेहूँआ रगा।

'होनहार विरवान के होत चीकने पात'—उज्ज्वल भविष्य की अपनी स्निग्धता है,

अपना वैभव, और अपने सकल्प हैं। प्रज शिशु के मुख-मण्डल पर विलक्षण आभा है।

वह रोता कम है, सोता-सोचता अधिक है। पता नहीं उसके भीतर ऐसा क्या है जो बाहर आने को मचल रहा है। छोटा-सा पालना है।

ग्राम्यभाषा में हम जिसे 'गोजी' कहते हैं, उसमें 'नाना' है। कभी कोई झुला जाता है,

कभी कोई। वह टुकुर-पुकुर देखता है और चारों ओर अपनी निर्यथ मुस्कराहट बिखेर देता है।

उसे कुछ नहीं चाहिये, पर जो मिल जाता है, उसमें मंत्र-मुकून की आदत उसे है।

अपनी माँ को उसने कभी तग किया हो, ऐसा लग नहीं रहा है—'लाड' बात अलग है—

वह न बने तो शिशु कैसा, शिशु कैसा?

शिशु अब बालक हुआ है। घर से जव-नव निकल भागना और मित्रों में खेलना

अब उसे अच्छा लगता है। अब उसकी जिन्दगी का महल मान मजला हो गया है।

आटवी मजिल बनने को है।

चिन्नु यह क्या? वमन आने में पहले पतझार रीगा? श्रनभ्र आकाश में

वज्रपात

क्यो? आठ वर्ष की सुकुमार वय-दुस्सह पितृवियोग।

पतझड़ मे-मे वीतरागता-का-वसन्त करवटे लेने लगा। कहने को चचेरे भाई कन्हैयालाल के साथ एक फर्म बन गयी है—'कन्हैयालाल नानालाल', किन्तु चित्त

उममे रमा नहीं है। वे उन्मन है। जिन्दगी मे एक नया मोड़ धडकने लगा है।

पिता की दिवगति मे-मे उन्हे जीवन-मरण की परिभाषाएँ मिल गयी है।

नाना को लगा ससार अमार है। इसमे मारभूत क्या है? सब क्षणभंगुर है।

स्थायी यहाँ क्या है? पिताजी चले गये। सब कुछ यही रह गया। मैं चलाजाऊँगा—

सब कुछ यही रह जाएगा।

सूरज ऊगेगा, भोर होगी। सूरज डूबेगा, साँझ होगी। चिराग जलेगे,

चिराग बुझेगे, किन्तु हम शायद नहीं होंगे।

नदी-क्री-धार होगी, हम नहीं होंगे। तो क्या ऐमा कोई उपाय है कि जन्म ही न हो?

यदि हम जन्म देना बंद कर दे तो शायद हमारा जन्म लेना भी बंद हो सकता है।

ब्रह्मचर्य की यह मृत्युजयी परिभाषा उनकी चेतना पर आ बैठी।

उन्हे लगा अपने अवचेतन मे कि आदमी को ऐमा कुछ अवश्य

सोजना चाहिये जो अमर हो-जो अमरणशील हो।

यह अकुर था, जिसकी झकार तो भीतर हुई,

किन्तु तुरन्त सम्बल जिसे नहीं मिला। वह भीतर-भीतर रोमन्थन करती रही।

वैराग्य की जुगाली अनजाने मे बनी रही। काम चलता रहा, पाँव उठने गये;

मन दुनिया मे रुठा रहा।

बहिन मोतीदाई ने पत्तोला (पाँच उपवास) किया। करारा तप थी।

बहिनोई मीठालालजी भादमौडा मे रहने थे। परम्परा थी कि पिता-के घर मे ऐसे शुभ अवसर पर सम्मान-के-लिए कोई जाए और नदकी ओर मे उपहार दे।

बड़े भाई व्यम्न थे—अन्तत नानालाल को जाना पडा। मन पीछे, तन आगे।

जैसे-तैसे चले।

भादमौडा में मुनिश्री चौथमलजी का चातुर्मास था। प्रवचन चलते थे। नाना बैठ गया।

मन नहीं रमा। एक कोने में उन्मत्त सुनता रहा।

कहानी के लिए उसमें शुरू से एक विचित्र प्यास है। कहानी में-में जो मिलता वह बड़े-बड़े पौथों से नहीं मिलता। प्रवचन आया-गया हो गया, किन्तु जब मुनिश्री ने कहा कि कल वे एक अद्भुत-अपूर्व कहानी सुनायेंगे तो नाना का जाना रुक गया। उसने सोचा-कहानी सुन कर ही चलेगा।

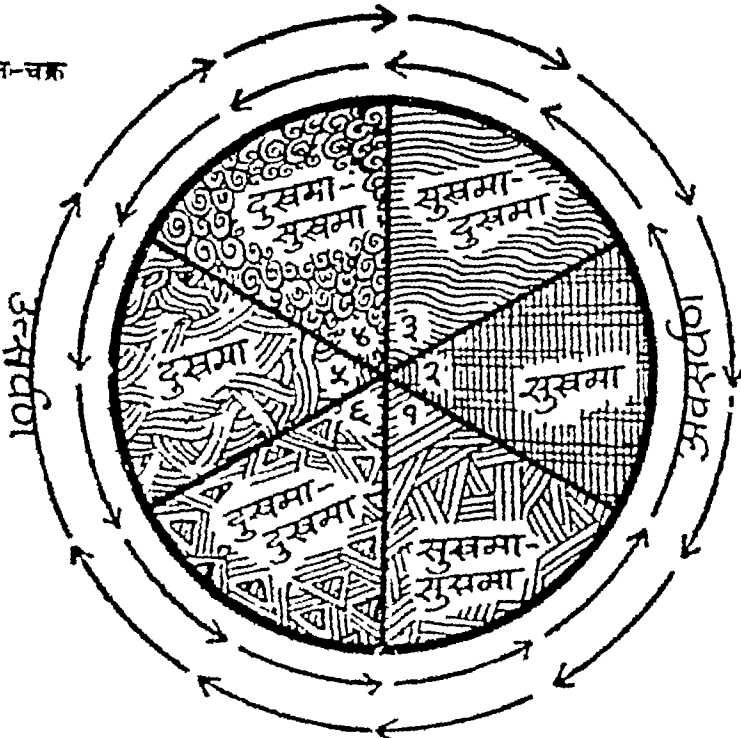
बादल तो अपने हिमाव से वरमता है। नीम में नीम, ईख में ईख, बबूल में काँटा, आम में रसा। मुनिश्री चौथमलजी का शब्द-शब्द अमृत-घूँट बनता गया।

नींद खुलने लगी। पलकों के नीचे बैठा जिद्दी अँधियाग टूटने लगा। भीतर-भीतर

एक भोर अँगड़ाई भरने लगी। उन्हें लगा कि काल-चक्र यदि डमी तरह घूमेगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन तो सार्थक करना ही है।

उन्होंने काल की विकरालता को समझा। दुःखमा/दुःखमा-दुःखमा को ले कर

काल-चक्र

उनके मन में

गहन उदासी छा गयी।

उदासी ने उदासीनता का रूप ले लिया।

काल-चक्र रोम-रोम में घूमने लगा। दुःखमा में करुणा सिंहासन से उतर जाएगी और

क्रूरता उसकी जगह आ जाएगी—यह देख वे काँप उठे।

दुःखमा-दुःखमा में तो क्रूरताएँ, युद्ध, सत्रास, सहार, आपाधापी के अलावा कुछ रह ही

नहीं जाएगा।

उनका रोआँ-रोआँ अन्तहीन क्रन्दन में तड़प उठा।

काल-चक्र घूम रहा था और वे उसके विरुद्ध वीतरागता की परिकल्पना में झूम

रहे थे। लग रहा था जैसे कोई वैराग्य इस बालक (अब किशोर) के चरण-स्पर्श

की तैयारी में है।

वनस्पतियों का हास, पर्यावरण का अध पतन-दुःखमा-दुःखमा का अवरोहण—वे सिहर उठे।

भादसौड़ा की चिनगारी भदेसर के मार्ग पर चली। घोड़े पर बैठे

कुछ इम तरह कि

मन के घोड़े पर भी लगाम लगे। माँ से मिलने के लिए मन अकुलाने लगा।

सोचने लगे माँ यहाँ होती तो अभी उनके पाँव पकड़ लेता। मैंने उनकी

घताराधना में कितने विघ्न डाले हैं—अभागा मैं कितना कर्तव्य-विमुख बना रहा ?

सोचते जाते, चलते जाते।

भादसौड़ा और भदेसर के बीच का दस मील का फामला कब कम हो गया—पता ही

नहीं चला। ऊहापोह में क्षण गल गये। भदेसर की मरहटी पर पहुँचते-पहुँचते उन्हें लगा कि कोई प्रकाश उनमें प्रवेश कर रहा है—ऐसा प्रकाश जो भीतर बैठे

अन्धकार

को पूरी तरह उलीच देगा और भीतर का मारा कल्मष बुहार फेंकेगा।

प्रकाश को उन्होंने अपनी भुजाओं में कन लिया। लगा वह उनके नीचतर सदाद में है।

अश्व-पृष्ठ पर सवार नाना/प्रकाश दोनो स्वाध्याय मे निमग्न है।
नाना की आँखो मे आँसुओ की धार प्रवाहित है। घोडा उनकी वीतरागता
को नही सँभाल सका। वह हिनहिनाने लगा। लगा, वह प्रकाश के स्पर्श से बच
नही सका है।

आँसुओ की कुछ बूंदो ने उमे भी उपकृत किया।

नाना ने अपना अँगोछा हाथ मे लिया और आँसू पोछे। घोडे को सहलाया।
घोडे को लगा कि नाना-की-हथेलियो मे कोई आशीर्वाद जनम चुका है।
भादसाँडा

ने इन हथेलियो मे 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की मृदुता उँडेल दी। नाना घोडे को
सहलाते जाते और घोडा आत्म-विह्वल अपनी भापा मे कृतज्ञ हुआ पडता
था।

नानालाल ने सीमान्त पर खुद को सँभाला। घोडे को बाँधा और म्रव्य एक
सघन वृक्ष

की शीतल छाँव मे विश्राम करने लगे। मन-ही-मन उन्हे लगा कि जिम सत्य
की

खोज मे वे है उसकी पहली सीढी उनकी पगतलियो के नीचे आ गयी है।
मजिल दूर

है—कटकाकीर्ण है, किन्तु उमे पाना तो है ही। कुछ देर विश्राम के बाद
वे ननिहाल की ओर चल पडे।

घोडे मे उतरे ही थे कि माँ दिखायी दी। उन्होने यह देखा, न वह,
वे विलस-विलस कर रोने लगे। अश्रुधार थमती न थी।

बोले—'माँ, मैने तुझे बहुत कष्ट दिये है। धर्मध्यान मे कितनी बाधाएँ मैने पैदा
की।

आज जगल मे मगल हो गया। मेरा तो जीवन ही बदल गया है।

अब मैं कोई बाधा नही डालूँगा। जैसा कहेगी वैसा करूँगा। माधु-दर्शन के
निष्

तुझे मे खुद ने चलूँगा। मुझे भगुन्ता का सत्य मिल गया है। यहाँ इस जगत् मे
नित्य वृद्ध नही है। सब कुछ नाशवान् है। मैने कालचक्र को उसकी संपूर्ण
तीव्रता मे

घूमने देगा है। आगेहण-अवगेहण की इस प्रक्रिया मे मुझे अब और नही
पिगना है।

मुक्त होना है। तू तो मुक्ति मार्ग पर है ही- मैं नहीं हूँ—अब हूँ,
भरपूर हूँ। मुझे अन्तर्वोध हुआ है।’

माँ का आँचल कृतकृत्य हो उठा। उसकी आँखें डबडबा आयीं। वह सोचने
लगी—यह सब कैसे हुआ? सहस्रो प्रश्न उसकी आँखों में बस्ती बना बैठे। वह
नाना के भविष्य के बारे में चिन्तित हो उठी। उसे लगा जैसे यह छोटा-मा तो
है,

किन्तु इसके भीतर तो पूरे विश्व का कल्याण स्पन्दित है। क्षण-भर को वह
सोच बैठी कि कहीं यह भगवान् महावीर की तरह सब कुछ छोड़ निर्ग्रन्थता
को

अगीकार तो नहीं कर लेगा? अतरंग से प्रतिध्वनित हुआ—‘नाना जन्मा ही
इसलिए

है कि वह दुनियादारी को ‘ना-ना’ कहे और निर्ग्रन्थता को ‘हाँ-हाँ’। वह
तब तक खुद में डूबी रही, जब तक नाना ने उसे ‘माँ’ कह कर नहीं पुकारा
और

नहीं बताया कि उसने भादसौड़ा में क्या-क्या देखा-पाया?

नाना अपने अनुभव सुनाता जाता और माँ अचम्भे में डूबी-भीगी सब कुछ
सुनती जाती।

काल-पुरुष भविष्य को वर्तमान किये अपनी खिडकी में सब कुछ देख रहा
था।

इस तरह भादसौड़ा की सवत्सरी का प्रभात भदेमर की सवत्सरी की शाम
बना।

भदेमर से दाँता आते ही नानालाल का समय जीवन ही बदल गया। वह जहाँ
भी

अज्ञान, अन्धविश्वास, रुढ़ि, विवशता, दमन, शोषण, वैभवा उमका हृदय
चीत्कार उठता।

उसके विद्रोही मन ने इन सबको अस्वीकार करना शुरू कर दिया। अपने

वाल-मित्रो को वह पढ़ाने लगा। उन्हें धर्म की बातें बताने लगा। जब कभी वह किसी घाट-कुएँ पर किसी बूढ़ी महिला को, दुर्बल/विवश माँ-बहिन को घंटे लाते

देखता और उसे लगता कि यह सब उसकी सीमा-सामर्थ्य से बाहर है तो वह खुद ही उभे उठाता और घर तक पहुँचा जाता। इस तरह नाना के भीतर करुणा के

अनगिनत स्रोत खुल पड़े। उसका व्यक्तित्व नानाआयामी बनने लगा। वह कदम-दर-कदम

पर सोचता और सर्वश्रेष्ठ को आकृति देने-उसे अपनी जीवन में ढालने का प्रयत्न करता।

कालचक्र कहाँ रुकता है? समय-का-रथ अनवरत है। नानालाल के भीतर तूफान उठते, शान्त होते, किन्तु अब वह स्वर्ण-क्षण उसके द्वार खटखटाने लगा था जो उसके जीवन का सत्य बनने के लिए उत्कण्ठित था

उभे पता चला कि युवाचार्य श्रीगणेशीलालजी कोटा में है। उभे लगा कि अब एक समय का प्रमाद भी नहीं करना है। जो क्षण देहलीज़ पर आ खड़ा हुआ है, उसका उपयोग तो करना ही है। सकल्प के मुदृढ़ होते ही वह कोटा चल दिया। कोटा में, युवाचार्यश्री को जैसे ही देखा उसे लगा कि जिस गुरु की खोज में वह था, वह ठीक सामने है। इससे पूर्व वह कई माधुओं में मिला था, किन्तु किमी ने उसकी कसौटियों पर सही होने की सूचना नहीं दी।

कोटा से पहले उसका परिचय व्यावर/कपामन में भी युवाचार्यश्री से हुआ था, किन्तु आज जिस मुदृढ़ मनोभूमिका पर युवाचार्यश्री का व्यक्तित्व आरूढ़ हुआ था-

वह रोमाचक मधुर, अद्भुत-विलक्षण था। नानालाल ने कहा- 'भगवन्, शिष्य उपस्थित है। इसे अनुगृहीत कीजिये।'

युवाचार्यश्री ने मुस्कराते हुए कहा—'माधु बनना मरल नहीं है। यह बच्चों का

खेल नहीं है। पहले माधुत्व को समझो। जान-तप मीसो। जब तक माधुचर्या को ठीक में जानोगे नहीं, यह मार्ग श्रेयस्कर नहीं होगा।'

युवाचार्यश्री की इस अनामकित और निष्कामता पर वह मुग्ध हो गया। उनके

सामने और-और साधुओं की मुख-मुद्राएँ आ खड़ी हुईं।

एक कह रहा है—'बनो साधु, आराम से जिन्दगी बसर होगी'।

दूसरे का कथन है—'चेला बन जाओ, फिर सब सिखा दूँगा'।

तीसरे का सुर है—'शिष्य बन जाओ, सम्प्रदाय का प्रमुख बनते देर नहीं लगेगी'।

चोथे के शब्द हैं—'जैसा सत में हूँ, वैसा तुझे कही नहीं मिलेगा—हम समय का दृढता से पालन करते हैं'।

नानालाल को इन तमाम उन्तरो में कोई समाधान नहीं मिला। मृत्यु या सम्पत्कत्व यदि कही मिला तो युवाचार्य श्री गणेशीलालजी की वाणी में। वे कह रहे

हैं—'पहले गुरु को परखो, उसके बाद दीक्षा लो। दीक्षा के बाद तो अपनी आत्मा को तप-की-भट्टी पर चढाना ही है। अभी तो आये हो। रुको। देखो। मुझे भी देखने का अवसर दो।'

नानालाल श्रद्धाभिभूत हो उठे। उन्हें लगा कि मैं जन्म-जन्मान्तर से जिस सद्गुरु की खोज में था वह मुझे मिल गया है। उन्होंने मन-ही-मन उन्हें अपना

गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु को तो परख लिया, किन्तु अभी खुद को तो इम्तहान देना था।

जीवन का लगभग उन्नीसवाँ वसन्त चल रहा था। सत्य-की-खोज के लिए मन में

घनीभूत छटपटाहट थी। कपासन के तालाब के किनारे आम्रवृक्षों के कुज के मध्य एक

विशाल आम्रवृक्ष के नीचे युवाचार्य गणेशीलालजी ने दीक्षा की महिमा और उसके स्वरूप पर मार्मिक प्रवचन देते हुए वैरागी नानालाल को मुनिश्री नानालाल के मनोज्ञ रूप में कायाकल्पित किया। नानालालजी युवाचार्यश्री का प्रथम कार-स्पर्श पा कर वृत्त्यकृत्य हो उठे। उनके मन-मस्तिष्क में गुंजने लगा—'दीक्षा का अर्थ है अचंचल चित्त से मुक्ति-के-मार्ग पर सतत् अप्रमत्त गतिशील होना। दीक्षा की मार्थकता ही इसमें है कि वह साधना-पथ का दीपक बने और जहाँ भी तमस् हो वहाँ एक गुदृढ दीपन्तम्ब बनावे।'

वारह भावना की यह भावना उनके रोम-रोम पर नृत्य करने लगी—
ज्ञान-दीप तप-तैल भर, घर सोधे भ्रम छोरा। या विधि बिन निकसे नहीं पैठे
पूरब चोरा।।

इसके बाद वे स्वाध्याय और तप से अपना जीवन मँजने में लग गये।
उनका दीक्षोपरान्त जीवन अध्ययन-मनन में निर्विघ्न बीतने लगा।

व्याकरण, काव्य, योग, न्याय, आगम, कथा, कोश, छन्द, अलकार, भाषा आदि
सभी ज्ञान-

क्षेत्रों का अध्ययन उन्होंने किया। सस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी
आदि भाषाओं का गहन अभ्यास किया।

मन्यन के बाद रोमन्यन की ओर उनका चित्त दौड़ा।

रोमन्यन स्वाध्याय की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। पढ़ना और पढ़ कर जुगाली
करना—

उसे अपनी चेतना की मुख्य धारा में अटूट/समग्र डालना रोमन्यन है।
रोमन्यन

में ज्ञान की अभीक्ष्णता /वारम्वारता होती है ताकि विषय की गहराइयों में
उतरा जाए और उसके किसी भी टापू को अजाना न रहने दिया जाए।

वाचन के बाद अधीत विषय का पाचन जरूरी होता है। मुनि श्रीनानालालजी
के दीक्षोपरान्त जीवन के मुख्यतः तीन पक्ष थे—गुरुसेवा, समय-साधना, गहन
अध्ययन।

उन्होंने धर्म के बहुविध पक्षों का तलस्पर्शी अध्ययन किया, उसके दार्शनिक
पहलू देखे,

विज्ञान और धर्म के विभिन्न मदर्थों का तुलनात्मक मनन-चिन्तन किया।

देखा कि धर्म और विज्ञान परस्पर पूरक हैं, दोनों में कोई टकराव नहीं है।

अब तक लोग विज्ञान को धर्म-विरोधी मानते थे। विज्ञान (साइंस) का झोका
पश्चिम में आया था, इसलिए लोगों की उसके प्रति सहज अनास्था थी।

मुनिश्री ने इस अन्तर्विरोध को समझा और समाज को एक तर्कमगत
जीवन-पद्धति दी।

उन्होंने कहा—‘धर्म को किंचित् वैज्ञानिक और विज्ञान को किंचित् आध्यात्मिक
होने की जरूरत है। दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक अस्तित्व हैं।’

उनके इस कृतित्व ने धर्म में एक अपूर्व यथार्थपरकता को जन्म दिया।
अन्धविश्वासों और अन्धी परम्पराओं के पाँव उमटे। जहाँ लोग ज्योतिष/मुहूर्त

आदि के चक्कर में आ जाते थे—नानालालजी महाराज के कृतित्व ने उन्हें यथार्थ की ज़मीन पर ला खड़ा किया। उन्होंने जैनधर्म के निर्मलतम रूप को लोगों के सामने रखा। अधिकतर लोग कर्मकाण्ड में फँसे/धँसे थे। आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी, शिवलालजी, उदयमागरजी, चौथमलजी, श्रीलालजी, जवाहरलालजी, गणेशीलालजी इन सप्तर्षियों में जो बहुमूल्य विरासत मुनिश्री नानालालजी को मिली उसके महायोग को उन्होंने एक महान् योगी की तरह सिर्फ जैन समाज को ही नहीं वरन् अखिल मानव-समाज को उपलब्ध कराया।

वे एक-अकेले नहीं हैं, बल्कि वे 'हु' में ले कर 'ग' तक के 'ग्राड टोटल' हैं। उनकी चेतना पर क्रियोद्धारक आचार्य हुक्मीचन्दजी की निर्मलीकरण-क्रान्ति

है

रही। उन्होंने शिथिलाचार और प्रमाद को धर्म-के-क्षेत्र में निषिद्ध रखा। अमरचन्दजी का मुई भूलना (कानवन-१९६३) और फिर फ्लौट कर देना गृहस्थ को लौटाना

प्राधु-

•/प्रमाद के न होने का ज्वलन्त प्रमाण

... कि किमी बड़ी घटना की

... प्रमाद आदि के

व्यक्तित्व में हमें

... जाना है।

एक मधिष्ण

... सरलता

... तो पाये

वारह भावना की यह भावना उनके रोम-रोम पर नृत्य करने लगी—
ज्ञान-वीथ तप-तैल भर, घर सोधे भ्रम छोरे। या विधि बिन निकसे नहीं पैठे
पूरब चोर।।

इसके बाद वे स्वाध्याय और तप से अपना जीवन मांजने में लग गये।

उनका दीक्षोपरान्त जीवन अध्ययन-मनन में निर्विघ्न बीतने लगा।

व्याकरण, काव्य, योग, न्याय, आगम, कथा, कोश, छन्द, अलंकार, भाषा आदि
सभी ज्ञान-

क्षेत्रों का अध्ययन उन्होंने किया। संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी
आदि भाषाओं का गहन अभ्यास किया।

मन्यन के बाद रोमन्यन की ओर उनका चित्त दौड़ा।

रोमन्यन स्वाध्याय की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। पढ़ना और पढ़ कर जुगाली
करना—

उसे अपनी चेतना की मुख्य धारा में अटूट/ममग्र डालना रोमन्यन है।
रोमन्यन

में ज्ञान की अभीक्ष्णता/वारम्वारता होती है ताकि विषय की गहराइयों में
उतरा जाए और उसके किसी भी टापू को अज्ञाना न रहने दिया जाए।

वाचन के बाद अधीत विषय का पाचन जरूरी होता है। मुनि श्रीनानालालजी
के दीक्षोपरान्त जीवन के मुख्यतः तीन पक्ष थे—गुरुसेवा, सयम-साधना, गहन
अध्ययन।

उन्होंने धर्म के बहुविध पक्षों का तलस्पर्शी अध्ययन किया, उनके दार्शनिक
पहलू देखे,

विज्ञान और धर्म के विभिन्न सदर्थों का तुलनात्मक मनन-चिन्तन किया।

देखा कि धर्म और विज्ञान परस्पर पूरक हैं, दोनों में कोई टकराव नहीं है।

अब तक लोग विज्ञान को धर्म-विरोधी मानते थे। विज्ञान (साइंस) का झोका
पश्चिम से आया था, इसलिए लोगों की उसके प्रति महज अनास्था थी।

मुनिश्री ने इस अन्तर्विरोध को समझा और समाज को एक तर्कगत
जीवन-पद्धति दी।

उन्होंने कहा—‘धर्म को किंचित् वैज्ञानिक और विज्ञान को किंचित् आध्यात्मिक
होने की जरूरत है। दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक अस्तित्व हैं।’

उनके उस कृत्ित्व ने धर्म में एक अपूर्व यथार्थपरकता को जन्म दिया।
अन्धविश्वासों और अन्धी परम्पराओं के पाँव उमड़े। जहाँ लोग ज्योतिष/मुहूर्त

आदि के चक्कर में आ जाते थे—नानालालजी महाराज के कृतित्व ने उन्हें यथार्थ की जमीन पर ला खड़ा किया।

उन्होंने जैनधर्म के निर्मलतम रूप को लोगों के सामने रखा।

अधिकतर लोग कर्मकाण्ड में फँसे/धँसे थे। आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी, शिवलालजी, उदयसागरजी,

चौथमलजी, श्रीलालजी, जवाहरलालजी, गणेशीलालजी इन सप्तर्षियों में जो बहुमूल्य विरामत मुनिश्री

नानालालजी को मिली उसके महायोग को उन्होंने एक महान् योगी की तरह सिर्फ जैन समाज को ही नहीं वरन् अखिल मानव-समाज को उपलब्ध कराया।

वे एक-अकेले नहीं हैं, बल्कि वे 'हु' में ले कर 'ग' तक के 'ग्राड टोटल' हैं। उनकी चेतना पर क्रियोद्धारक आचार्य हुक्मीचन्दजी की निर्मलीकरण-क्रान्ति सदैव

वनी रही। उन्होंने शिथिलाचार और प्रमाद को धर्म-के-क्षेत्र में निषिद्ध रखा। मुनिश्री अमरचन्दजी का सुई भूलना (कानवन-१९६३) और फिर लौट कर उसे सबन्धित गृहस्थ को लौटाना

उनकी मघ-साधु-चर्या में शिथिलाचार/प्रमाद के न होने का ज्वलन्त प्रमाण है।

वे मामूली बातों पर इतना अधिक बल देते थे कि किसी बड़ी घटना की आशका

होती ही नहीं थी। आज भी उनके मघ में शिथिलाचार, मुस्ती, प्रमाद आदि के लिए रेशे-भर भी जगह नहीं है।

यदि हम गौर से देखते हैं तो आचार्य नानालालजी के व्यक्तित्व में हमें साधुमार्गी

परम्परा की समग्र शुद्ध चेतना का एक मीजान महज ही मिल जाता है।

साधुमार्ग में जो आचार-विचारगत उतार-चढ़ाव आये उनकी एक नक्षिप्त रोमान्तरुमन्थनवा हमें आचार्य नानालालजी के व्यक्तित्व में सरलता में मिलती है।

आचार्य हुक्मीचन्दजी को यदि हम साधुमार्ग-नी-धुनी निरूपित करें तो पायेंगे कि उन्होंने आगम-ग्रन्थगत आचार-धर्म की पुन मन्थापना की और साधु-ग्रन्थ

का पुनर्निर्माण किया। यह बहुत बड़ा काम था। जो खालिम है, उसे बचाये रखना बहुत दुःसाध्य कार्य है, किन्तु हुक्मीचन्दजी के व्यक्तित्व ने कठोरता

से काम ले कर धर्म के मूल स्वरूप की रक्षा की। समय और साधना की यह कठोरता हमें आचार्य श्रीनानालालजी में अधरश दिखायी देती है।

केथोलिनिटी अर्थात् आचार की शुद्धता, अप्रमत्तता और मर्यादाओं का दृढ़ता से परिपालन आचार्य श्रीनानालालजी को आ हुक्मीचन्दजी में दाय में मिला।

आ शिवलालजी ने ज्ञान और चारित्र्य के मणि-क्वाचन योग को महत्त्व दिया। उन्होंने कभी भी आचार-च्युत साधुओं को अपने मध में स्वीकार नहीं किया।

आ हुक्मीचन्दजी की परम्परा को वे शत-प्रतिशत निभाते रहे।

आ उदयमागरजी

का बोध-वाक्य था—सयम पहले, विद्वत्ता तदनन्तर। यह भी आ नानालालजी को रिक्त में मिला।

क्रियोद्धार का जो काम आ हुक्मीचन्दजी ने शुरु किया था सयम के पुनरुद्धार का वह काम आ चौधमलजी तक आकर सम्पूर्ण हुआ।

चौधमलजी ने साफ शब्दों में कहा—साधुमार्ग को चाहें जितने सक्कट या आपदाएँ झेलनी पड़े, किन्तु सयम की रेंगे-भर भी क्षति न हो।

आचार्य चौधमलजी ने समाज के आन्तरिक गठन और विनाश पर बल दिया और

एक सशक्त समाज के स्थापन में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया। वे प्रतिक्षण शिथिलता और प्रमाद के लिए बज्र-की-भाति कठोर बने रहे। वे इस बात में तो सतुष्ट रहे कि शिष्यों की समस्या कम हो, किन्तु उन्होंने शिथिल-आचार का कोई मन्धि-द्वार खुले डमे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं किया। आ श्रीलालजी ने अहिंसा के धुंधलाते स्वरूप को धूप की तरह स्पष्ट किया। उन्होंने अहिंसा को सर्वोपरि माना और उमकी छाया में जीवदया के स्वस्थ स्वरूप का प्रतिपादन किया।

मेमने की घटना (१९४४ ई) में हम जीवदया के इस परिपक्व रूप का अनुभव कर सकते हैं। स्पष्टतः आ नानालालजी ने अपने पूर्वान्तरों के आदर्शों और निदानों को अधरश किया।

उन्होंने उसमे जोडा ही, कम तिल-भर भी नही किया।

आ जवाहरलालजी ने धर्म को बहुआयामी बनाया। उन्होंने राष्ट्र और धर्म के अलग होते रूपो को अलग होने से रोका। उनमे अदम्य साहस, अखण्ड मानवता/मानवीयता, असीम मनोबल, उदार दृष्टि, राष्ट्रीय चिन्तन, स्वदेशी के

प्रति उत्कृष्ट आस्था, और शिथिलाचार के प्रति विद्रोह कूट-कूट कर भरे थे। उन्होंने

बुराइयो, शिथिलताओ, और दुर्बलताओ से कभी कोई समझौता नही किया। उन्होंने पल-भर को भी ऐसा कुछ नही किया जिसमे जैन धर्म/दर्शन की मौलिक

छवि धूमिल हो। उनके व्यक्तित्व मे जैनधर्म को एक चिरप्रतीक्षित बहुमुखीनता मिली।

उनका सोलह सूत्री थाँदला घोषणा-पत्र (१९०८) आज भी जीवन्त है। जीवदया,

अछूतोद्धार, विधवाओ की दुर्दशा मे सुधार आज भी अपनी स्वस्थ/विस्मृत आकृति

ढूँढ रहे है। यदि हम उनके कृतित्व का कोई जीता-जागता रूप देखना चाहते है तो

वह हमे आ नानालालजी मे दिखायी दे सकता है। 'तीर्थंकर' के 'साधुमार्ग विशेषांक'

के पृष्ठ २०२ पर प्रकाशित ये पंक्तिर्या उनके व्यक्तित्व की एक सक्षिप्त/राशकत झलक देती है—

१९४२ मे उन्हे लकवा हुआ। १८ जून १९४२ मे उनका जो क्षमापत्र प्रकाशित हुआ

वह उनकी आन्तरिक निर्मलता, और शिथिलाचार के विरुद्ध जीवन-भर जूझी गयी लड़ाई

का जीवन्त प्रतीक है। १० जुलाई को यह सूर्ज

डूब गया— किन्तु क्या हम माने कि वह डूब गया? क्या सूर्ज कभी डूबता है?

जो सूरज रात-भर किमी और मुल्क में रोशनी देने यात्रा पर निकल गया था

वह पुनः आ गणेशीलालजी और नानालालजी के रूप में क्षितिज पर आ गया और

उसने सारे समाज को पुनः अभिनव प्रकाश से जगमगा दिया।

जब हम आ गणेशीलालजी के महान् व्यक्तित्व की समीक्षा करते हैं तब पाते हैं कि

वे प्राचीनता और नूतनता के बीच एक अपूर्व सेतुबन्ध थे। उन्होंने नवीनता के प्रति

कभी कोई अप्रसन्नता प्रकट नहीं की किन्तु प्राचीनता के गौरव को उन्होंने एक क्षण को भी विस्मृत नहीं किया। दोनों से निर्मल सृजनधर्मिता (क्रिएटिविटी) को

लिया और समाज को नव्य स्वरूप प्रदान करने में कोई कमर नहीं रखी।

आ नानालालजी का जीवन इन सात धन-चिह्नों की गौरव गाथा है—

हु + शि + उ + चौ + श्री + ज + ग = ना।

इस समीकरण को ध्यान से देखना चाहिये।

यदि हम इतिहास का सिन्धु-मन्थन करेगे तो पता चलेगा कि आ नानालालजी का

व्यक्तित्व एक ऐसा जीवन्त त्रिभुज है जिसे सात शिल्पियों की चूना-माटी ने घडा है। ममता-दर्शन, समीक्षण-ध्यान और धर्मपाल-अभियान का त्रिभुज साधुमार्ग

का अनुपम अवदान है। हम जानते हैं कि आ नानालालजी को यह मंत्र अपने पूर्वाचार्यों

से मिला, किन्तु यह उनकी अपनी पारिवारिक/सांस्कृतिक विरासत भी है।

करीली में बनवना ग्राम तक दन्तितोद्धार का जो शब्दनाद हुआ, वह साधुमार्ग की

मानवीय उपलब्धियों का सर्वोच्च शिखर है।

ममता-दर्शन सामाजिक और आन्तरिक/आध्यात्मिक क्रान्ति का एक ऐसा

मुदृढ

आधार है जो पूरे विश्व को शान्ति और अयुद्ध की निर्मल भूमिका प्रदान कर सकता है

मिर्फ मीडिया के युद्ध में हारते चलने के कारण इस त्रिभुज को भले ही सीमित कर लिया

गया हो वरन् इसका सार्वभौम स्वरूप अखिल मानवता के लिए अत्यन्त कल्याणकारी मिद्ध हो सकता है।

३० सितम्बर १९६२ की सुबह एक ऐसी सुबह है जिसकी रोगनी कभी कम नहीं होगी।

मुनिश्री नानालालजी को युवाचार्य की चादर ओढ़ाई जा रही है।

चारों ओर गगनचुम्बी जयघोष है। दाँता में उनकी पूज्या माता भी आयी हैं। ये वही शृंगारवाई हैं जिनके चरणों में लुटककर उन्नीस वर्षीय तरुण नाना भदेसर में

फफक-फफक कर रोया था। मवत्सरी की वह शाम पूरी दुनिया की एक अविस्मरणीय

सुबह बनी है। उस दिन के आँसुओं ने ही बलाइयों के आँसू पोछे हैं।

आँखें बंद कीजिये और इन दो दृश्यों को देखिये।

एक : नानालाल पूज्या माँ के चरणों में झुके हुए हैं और अपने अपराधों के प्रति

क्षमा -याचना कर रहे हैं। माँ ने उन्हें उठाकर अपनी छाती में लगा

लिया है। माँ की यह छाती विश्व की किमी भी माता की पवित्र थाती है।

उन्होंने नाना को क्षमा तो किया है, उसके लिए वैराग्य की दिशाएँ भी उन्मुक्त

कर दीं। नाना का नानाआयामी व्यक्तित्व अपनी पूज्या माँ का पारस-स्पर्श पाकर मिल उठा।

दो : यह दृश्य उदयपुर का है। मुनिश्री नानालालजी को युवानार्य-पद की चादर

ओढ़ा दी गयी है। माना शृंगारवाई आचार्यवर गणेशीलालजी के नामने वन्दना

की मुद्रा में उपस्थित हैं। आचार्यवर पूछ रहे हैं—‘बेटे के दर्शन किये या नहीं?’

अब वह छोटा नहीं रहा है।’

माँ के लिए युवाचार्य बेटा भी है, बेटा नहीं भी है।

बेटा अतीत में कहीं खो गया है। वह भदोसर में अपनी ननिहाल में आज भी है।

सामने बेटा नहीं है, एक सघ का युवाचार्य है। पूज्य है।

भदोसर में माँ के चरणों में एक बेटे का मस्तक झुका था, आज एक माँ का मस्तक

एक जैन साधु के चरणों में झुका है। बेटा अब कहाँ है? बेटे में से एक युवाचार्य प्रकट हुआ है।

माँ गोमांचित है। वह अपने मातृत्व को लोरियाँ गा कर मुला रही है, किन्तु वह मो नहीं पा रहा है।

वह सोच रही है। नाना में कुछ कहे; किन्तु कुछ कह नहीं पा रही है। उसकी आँखों में अश्रुधार है और देह पर शब्दातीत पुलका। मातृत्व की लिपि कौन समझेगा? यह मोह-माया की भाषा नहीं है—आत्मोन्नयन की भाषा है। शृगारवाई

ने नाना को जन्म दे कर पूरी वसुधारा का शृगार किया है। उमने इसे जन्म दे कर

एक ऐसे शीतल निर्झर को जन्म दिया है जो पूरे विश्व को निर्मलताओं में, करुणा से, कान्ति से, क्रान्ति में, शान्ति से, अमुद्ध में, अहिंसा से अभिषिक्त करने की

क्षमता रखता है।

शृगारवाई का सार्वभौम मातृत्व कह रहा है—‘दिखना बेटे, मेरे दूध की चादर पर कोई

दाग न आये।’ यह मानु दाँता के मातृत्व की पुकार नहीं है, सार्वभौम मातृत्व की

मर्मस्पर्शी इंगिति है, जिमने आचार्य श्री नानालालजी में शुभाकृति ग्रहण की है। जो

अभियान/अनुष्ठान आ हृत्तमीचदजी ने शुरू किया था, क्या शृगारवाई के इस

वाक्य

मे उसी देशना की पुनरावृत्ति नहीं है? आज जब कि जैन माधुत्व की धौली चादर पर असख्य दाग उभर रहे हैं, कोई भी गौरव के माथ कह सकता है कि माधुमार्ग की धवल, शुभ्र चादर अभी पूरी तरह निष्कलक है? क्या इस निष्कलकता

का श्रेय आ श्रीनानालालजी को नहीं है?

● ●

मन्दमोर-वर्षावास के बाद सरवनिया महाराज ग्राम में १७ ग्रामों के प्रतिनिधियों ने

जो उन्नीस प्रतिज्ञाएँ ली थी क्या माधु-समाज में घटित क्रान्ति के बाद, समाज

में घटित क्रान्ति का यह एक सार्थक और प्रासंगिक दस्तावेज नहीं है? सरवनिया

महाराज ग्राम के क्षितिज में लौट कर उन प्रतिनिधियों की वह आवाज आज भी सर्वत्र प्रतिध्वनित है कि हम—

- १ मौमर या स्वामी-वात्सल्य आदि किसी भी नाम में किये जाने वाले मृत्यु-भोज में न तो जीमने जाएँगे और न ही ऐसा कोई मृत्युभोज देंगे।
- २ विवाह में तिलक या लेन-देन की सौदेबाजी नहीं करेंगे।
- ३ मगाई होने के बाद उसे कोई पक्ष नहीं तोड़ेगा।
- ४ मृत्यु के बाद एक मास में अधिक का शोक नहीं रखेंगे।
- ५ धर्म-स्थान पर सादा वेशभूषा में जाएँगे और प्रवचन में मौन रहेंगे।
- ६ स्वयं यथाशक्ति धार्मिक शिक्षण लेंगे तथा बालक-बालिकाओं को दिलायेंगे।
- ७ धर्म-स्थान अथवा सामूहिक स्थान पर प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना करेंगे।
- ८ विनाह आदि गमार्गेहों पर गदे गीत गाने पर रोक लगायेंगे/नगवायेंगे।
- ९ जाति एवं धार्मिक गीति-गवाजों में व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे।
- १० प्रातः उठने समय तथा माय मोले समय ग्यारह बार नववार भजन या जप करेंगे।
- ११ दीक्षाप्री भाई-वर्तितों की दीक्षा-भावना में बाधक नहीं बनेंगे बल्कि उन्हें

सहयोग देने और उसे सादगी से सपन्न करायेगे।

- १२ कोई भी भाई-बहिन त्यौहारो के दिनो मे शोक वाले के यहाँ रोने-गलाने के लिए नही जाएँगे।
- १३ विवाह आदि अवसरो पर वैड-भाजो मे अनावश्यक खर्च नही करेगे।
- १४ प्रतिदिन एक या माह मे तीस मामायिक सपन्न करेगे।
- १५ जाति-मयुन्धीएव व्यक्तिगत झगडो को धर्म मे नही डालेगे।
- १६ अनमेल विवाह नही करेगे।
- १७ आध्यात्मिक आहार-हेतु धार्मिक पुस्तको का यथाशक्ति पठन-पाठन करेगे।
- १८ सत-सतियो के यहाँ जहाँ भी दर्शनार्थी जाएँगे वहाँ सादा भोजन करेगे।
- १९ नैतिक एवं चारित्रिक बल बढाने तथा अमहायो की महायता करने हेतु यथाशक्ति उदारता बरतेगे।

क्या उपर्युक्त प्रतिज्ञाएँ आज प्रासंगिक नही है? इन्दौर की सस्कार-क्रान्ति (१९८७) इसी का युगानुरूप सस्करण है।

आज श्री आचार्य नानालालजी का बहु आयामी रचनात्मक मग्राम ग्राम-ग्राम/नगर-नगर मे यथापूर्व है, आवश्यकता है उममे नये प्राण फुंकने की ताकि यह आज के तनाव-ग्रस्त जीवन मे शान्ति-सुख का अविरल स्रोत बन सके।

(दीक्षोपरान्त जीवन-सर्वर्ष के लिए चातुर्मासिक उपलब्धियाँ, प्रसंग, अवदान आदि देखिये)

शोधन

जोधपुर (१९७६) में उन्होंने जो पचगुप्ती देवता की उममे उनके
 पचपन वर्षों का स्नान आ गया है। ये मृग जन जगगण और नार्माजिक
 कान्ति के प्रमुख आधार बने। इन्ही सृजनधर्मा क्षणों में उन्होंने 'जन्मना'
 महत्ता को नकारा और 'कर्मणा' महत्ता को स्वीकार किया। भगवान् महावीर
 की वाणी को मैदान में जीने का उनका यह उपक्रम पूरे देश के लिए
 कान्तिकारी सिद्ध हुआ (हो सकता है)।

शोधन

आत्मशोध की प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म और सवेदनशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के तन-मन को कई विकट घाटियों और वियावान जगलो से गुजरना होता है। कई तूफान, कई आंधियाँ, कई फिसलने उमकी जिदगी में आती हैं। कई बार तो अमावधानी में पाँव ही फिसल जाता है। इस तरह मजिले-तलाशती उम्र किम मोड पर किम मीढी पर अपना पाँव रख लेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आचार्य श्री नानालालजी का जीवन सुख-दुख की धूप-छाँव में-में गुजरता जीवन है-ऐसा जीवन जो कभी झरना है, तो कभी नदी, कभी समुद्र है, तो कभी मेघ, कभी धरती है, तो कभी आकाश, कभी कछुआ है, तो कभी खरगोश। उनका बहुआयामी जीवन लगभग सात दशकों में विस्तृत है— १९२० ई से १९९२ ई तक। रोजनदान अभी खुले हैं। नई रोगनी और ताजा हवा को आने की भरपूर अनुमति है। न कोई रुढ़ि है, न कोई अन्धविश्वास, चारों ओर मृत्यु और मम्यक्त्व की चाँदनी छिटकी हुई है। तो आइये, हम इस मनीषी के परिवर्तनधम जीवन को अलग-अलग दशकों में देखते हैं।

एक

१९२० ई से १९३० ई तक के दस वर्ष खेलने-माने के वर्ष हैं। माँ की गोद, घर का आँगन, नदी का तट, आम-पाम की पहाडियाँ और खेल-गा-भैदान। दाता ग्राम में नानालालजी (तब उन्हें 'नाना' ही कहा जाता था) के ये वर्ष परिजनो और बाल-भग्याओ के बीच गुजरे। उस अल्पवय में भी वे खेलने-खेलने स्वयं में डूब जाते। अन्तरावलोकन की यह वृत्ति उनके जीवन में आज भी है—अथ बहुत गहरी बहुत एकाग्र, अत्यन्त तीव्र। मादगी, मार्ग्य, भैत्री, मदद, सहजता, प्रार्थन-मे-अनुराग बुद्धी की सेवा, पतान्त-प्रियता उनमें शुरू में हैं। आठ वर्ष की उम्र में पितृ-वियोग ने उन्हें महिष्णु, कर्मठ, और अनामान बनाया। विधि की क्रूरता ने उनके भीतर मुमुक्षु कर्णा-के-श्रोत गोल दिये। वे जब भी चिली को व्यथित-विवश देखते आँगो में श्रान्ति लिये उनाती और शौट पड़ते। बूढ़ी-दुर्बल मा-बहिनो ने घटे उठा कर उनसे पगे वा पड़ना देना उनके लिए बहुत सामान्य था। यह भी उनमें लगभग गेज ही होता था। मेमने-नी-तरणार्ध-मुारा तो उन्हें आज भी गुनागी देती है। स्वाध्यायन रा पाठ उन्होंने बचपन में ही पढ़ लिया। वे अपने रामों के लिए अभी भी

महारा लेना जानते ही न थे। उन्होंने सदैव—इसीलिए आज भी— 'अपना हाथ जगन्नाथ — माना। शिक्षा उनकी अधिक नहीं हुई। चौथी तक पढ़े।

दो

१९३७ से १९४० तक का दशक उनके जीवन का क्रान्तिकारी दशक सिद्ध हुआ। पहले उन्होंने पैनूक व्यवसाय निभाया, किन्तु बाद को अपने चचेरे भाई श्री कन्हैयालाल के साथ व्यापार शुरू किया। मन नहीं लगा। चित्त उन्मत्त बना रहा। ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलालजी के मर्क में उन्हें सम्यक्त्व और सत्य की झलक मिली। किशोर वय की चंचलताओं के बीच भी उनमें सम्यक्त्व का यह बीज पनपने लगा। उनके समागम से उनमें आध्यात्मिक अभिरुचि पैदा हुई। भीतर झलवली मची। सत्य और सम्यक्त्व उनके मुख-मण्डल पर कौंधने लगे। भोपाल सागर (१९३३ ई) और भादसीडा (१९३७) उनके लिए क्रान्ति-स्थान साबित हुए। जो बालक माँ-के ब्रताराधन की खिल्ली उड़ाता था, वह मुद एक चौथाई रोटी पर रहने लगा। वर्ष १९३८ में दीक्षा-ना-अकुर प्रस्फुटित हुआ। मच्चे गुरु के लिए वे छटपटा उठे। १९४० ई में वैराग्य तरण हुआ और कपासन में उन्होंने दीक्षा ले ली। जब जुलूम निगलने का प्रस्ताव हुआ तब मुकर गये। उनके विद्रोही चित्त ने रुद्रियों को कभी म्नीकार नहीं किया।

तीन

तीसरे दशक (१९४१-१९५०) में उन्होंने अपना आगम-ज्ञान बढ़ाया। जम कर शास्त्राभ्यास किया। विनय, विवेक, सम्मान, स्वाध्याय और वैयावृत्त्य को जीवन का मायी बनाया। देखे तो ये सब आगम-ज्ञान के ही गुफल हैं। बगडी (१९४१) में त्रिवेणी मगम हुआ। आचार्य श्री जवाहरलालजी, युवाचार्य श्री गणेशीलालजी और मुनि श्री नानालालजी का मिलन। उस महामिलन के निर्मल प्रतिबिम्ब उनके जीवन में स्पष्ट देने जा सकते हैं। वर्ष १९४८ में गाडियो-मे-फॅमे मेंमने की प्राण-रक्षा उनके भीतर मयानी हो रही कण्ठा और अहिंसा की ही निर्मल आकृतियाँ हैं। वर्ष १९४९ में जयपुर-हिटौन मार्ग पर कगौली ग्राम में हरिजन ने हुई भेंट पन्द्रह वर्षों बाद मध्यप्रदेश के बनवना ग्राम में धर्मपाल-प्रवृत्ति के रूप में अंतुर्गित हुई। उस बीच उनके भीतर साम्प्रतिक रोमधन चलता रहा।

चार

चौथा दशक (१९५१-१९६०) गुरु-सेवा, स्वाध्याय, आत्म-जागृति, साधना आदि में व्यतीत हुआ। इस अवधि में उनका जीवन स्वयं सदेश बनने लगा। उनमें अन्तर्मुखता समृद्ध हुई। मन भीड़ से हटने लगा। व्यक्तित्व में दृढ़ता, मृजनधर्मिता और मत्यानुसंधान की वृत्ति मुख्य बनी।

पांच

पांचवाँ दशक (१९६१-१९७०) उनके जीवन का सर्वाधिक हलचल वाला दशक सिद्ध हुआ। इस अवधि में उन्हें अपने भीतर पीठने में यथेष्ट सफलता मिली। युवाचार्य/आचार्य तो वे बने ही, स्वदेशी के प्रति उनकी निष्ठा, अहिंसा के प्रति अविचल आस्था, विज्ञान के प्रति गभीर रुझान आदि प्रवृत्तियाँ भी उनके जीवन में जुड़ी। रायपुर (१९६५) में शोधन की वृत्ति तीव्रतर बनी। मन्दसौर (१९६९) में उनकी इस वृत्ति ने आध्यात्मिक मोड़ लिया और वह नये सामाजिक परिवेश की रचना में प्रवृत्त हुई।

छह

पांचवे दशक में जिम तरह धर्मपाल-प्रवृत्ति ने ठोस आकार ग्रहण किया, ठीक वैसे ही छठे दशक (१९७१-१९८०) के द्वितीय वर्ष में समता-दर्शन प्रवर्तित हुआ। वस्तुतः यह धर्मपाल-प्रवृत्ति का ही आध्यात्मिक मन्करण था, किन्तु इसमें व्यक्ति को भीतर से बदल कर समाज को शुद्ध करने का जो सकल्प था उसकी वजह से यह एक क्रान्तिकारी कदम सिद्ध हुआ। सरदार शहर (१९७४) में उन्होंने एकता का शमनाद किया और साम्प्रदायिक समन्वय के लिए तमाम पूर्वाग्रह छोड़ने की तैयारी बतायी। भोपालगढ़ (१९७६) में आचार्य श्री हस्तीमलजी में हुआ उनका ऐतिहासिक मिलन एक अविस्मरणीय घटना है। जोधपुर में उन्होंने जो पंचगुप्ती देशना दी उसमें उनके गत पनपन वर्षों का अत्यन्त परिपक्व प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। ये सूत्र आगे चल कर जन-जागरण और सामाजिक क्रान्ति के प्रमुख आधार बने। इन्हीं मृजनधर्मा/क्रान्तिकारी क्षणों में उन्होंने जन्मना महत्ता को नकारा और कर्मणा महत्ता को स्वीकार किया। भगवान् महावीर की वाणी को मैदान में लाने का उनका यह उपक्रम पूरे देश के लिए क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ। अजमेर (१९७९) में उन्होंने व्यक्ति-उत्थान के सूत्र दिये। व्यक्ति को आत्म-बोध की दिशा में प्रवृत्त करने का यह अभिनव श्रोगणेश था।

सात

सातवाँ दशक (१९८१-१९९०) उनके जीवन का एक ऐतिहासिक दशक कहा जाएगा। १९८१ में उन्होंने अपनी जन्मस्थली दाँता में एक त्रिमुखीन अभियान प्रवर्तित किया। ब्रह्मचर्य-अभियान, दहेज-उन्मूलन-अभियान, आदिवासी-जागरण/व्यसन-मुक्ति अभियान, व्यसन-मुक्ति-अभियान का अकुर इन्दौर (१९८७) में सस्कार-क्रान्ति का कल्पवृक्ष बना। दशकारम्भ में आचार्यश्री का ध्यान आगम, प्राकृत, अहिंसा, समता पर गया। पूरे दशक वे अध्ययन/अनुसंधान तथा अगम की मौलिकताओं को विवृत करने में लगे रहे। जलगाँव (१९८६) को हम इन्दौर में प्रवर्तित सस्कार-क्रान्ति की पृष्ठभूमि निरूपित कर सकते हैं। कानोड (१९८९) में आचार्यश्री ने सस्कार-क्रान्ति में शाकाहार के प्रचार-प्रसार को भी समाविष्ट किया। शाकाहार अहिंसा का ही रूपान्तर है। पिपलिया कलाँ (१९९१) में उन्होंने शिक्षित जैन युवावर्ग को धर्म और व्यसन-मुक्ति की दिशा में लाने का सफल प्रयास किया।

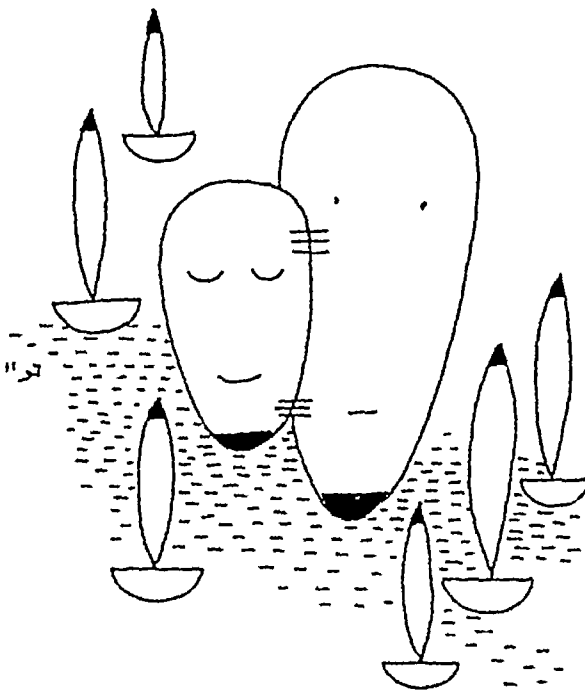

आठवे दशक (१९९१—) का सूरज अभी चढ़ रहा है। पिपलिया कलाँ (१९९१) में समीक्षण-ध्यान को जिस तरह लोकप्रिय/समूहगत बनाने का प्रयत्न हुआ है उससे लगता है कि आचार्यश्री व्यक्ति-शुद्धि से समाज-शुद्धि की दिशा में तेजी से अग्रसर हैं। यदि व्यक्ति का चित्त/उसकी चेतना शुद्ध होती है, तो निश्चित है कि समाज के शुद्ध होने में देर नहीं लगेगी। □

प्रसंग

- क्रोध ओले की तरह गल गया
- कान बना मवान
- धोरा दूध से चादर
- हम न्यय बने अप्रदाता
- मुझे की आँसु मे-मे भी दिखान सकता है अँट
- भेट को मिना अक्षय
- लोहे की मरीच

और मुनी, हम छुआछूत जरा भी नहीं मानते। भगवान् महावीर का
कथन है कि कोई आदमी जन्म से नहीं, कर्म से आह्लास, एशिय, वैश्य, शूद्र
होता है। जैसा वह करता है, उसी में-से उसके होने की इवाग्न बनती है। तुम
हमिजत नहीं हो, इत्यान हो।

१. क्रोध ओले की तरह गल गया

वर्ष १९४०। फलीदी का वर्षावास। मुनिश्री रतनलालजी मीन खड़े हैं। कुछ मोचते हैं। उनकी मुख-मुद्रा पर प्रणमरतित्व है। वीराग्य अपने संपूर्ण वैभव के साथ उनके रोम-रोम में प्रकट हुआ है। वैसे वे स्वभाव के प्रणम हैं। अत्यन्त मुलभक्तोपी। मन साफ है। झूझलाहट जय-तत्र हों आती है। जब कभी कोई विधिलता या प्रमाद देगते हैं, मन गिरन ही उठता है और गुस्सा झनझना पटना है। ऐसे में वे स्वयं को मँभाल नहीं पाते हैं।

वे मीन गटे हैं। मोन रहे हैं— यह जो नवदीक्षित साधु (नानालाल) हैं वह बड़ा विलक्षण पुरुष हैं। कभी कुछ बोलता ही नहीं है। जब भी देखता हैं उनके चेहरे पर मुस्काराहट नृत्य-विभोर होती है। उन्ने देख लगता है जैसे कोई हरा-भरा चेत है और मन पर अपनी हरीतिमा बिगोर रहा है। कभी लगता है जैसे मापन-भादी की कोई मजल बदनी चरगन आयी है। उनके मुख-मण्डल पर क्रोध की कभी देखा ही नहीं। उम मुभर तरणार्ड में उन्ने शोध को वैसे जीन निरा? देग रहा हैं शोध उन्ने मापन पक विनमर काम की तरह मान है और यह मुनना रहा है। मैं सब पर शोध मन माना हैं, पर जब उन्ने सामने होना हैं, पता नहीं तब शोध किन शर में निरक भागता है?

अद्भुत है यह व्यक्ति, विलक्षण है इसका व्यक्तित्व। जब देखो विनम्र, जहाँ देखो एक मस्मित मुख-मुद्रा।

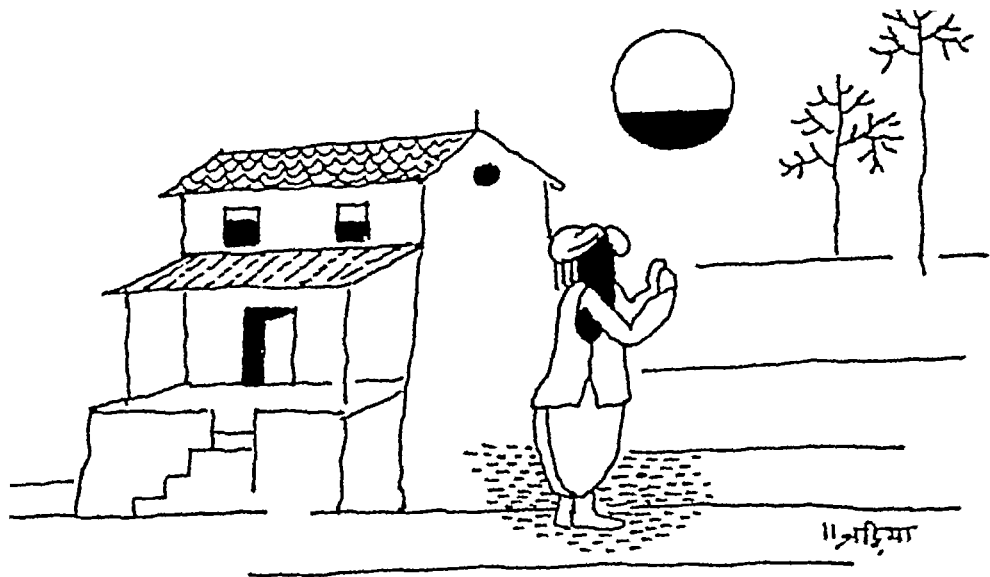
यह नहीं भी होता है तो भी इसका चेहरा आठो याम मेरे साथ बना रहता है। कभी सोचना हूँ— इस पर क्रोध कहँ, किन्तु जैसे ही यह सामने आता है, क्रोध ओले की तरह गल जाता है। रोम-रोम गगा-की-घार बन पड़ता है। तन-मन पर करुणा की अविरल/ शीतल धारा आ लगती है। सोचता हूँ यदि इसके साथ कुछ दिन और रहा तो क्रोध अपना गमता भूल जाएगा और मैं क्षमा-के-आकाश की तरह अन्तहीन आकिंचन्य में डुबकियाँ लेने लगूँगा।

पता नहीं कैसे, मन में बहुत गहरे, इमने मुझे विन्दु-मे-सिन्धु बना दिया है। क्या मैं इस पर और इसके रहने किसी अन्य पर क्रोध कर पाऊँगा

□□

कुछ दिनो बाद लोगो ने देखा कि रतनमुनिजी रत + न मुनिजी बन गये हैं। क्रोध के प्रति उनमें विरति उत्पन्न हुई। क्षमा ने उन्हें अभिषिक्त किया है। उनका सपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल गया है। उनके चेहरे पर नवदीक्षित मुनिश्री की मुस्कराहट अठखेलियाँ करने लगी है— पर इमसे क्या, नाना-प्रदीप की जोत कम हुई? नहीं, वह और बढ़ गयी। एक दीये से दूसरा दीया प्रज्वलित हो कर भी किसी दीये की जोत कम नहीं करता। क्षमा और तितिक्षा के दीप इसी तरह के दीप हैं।

■

२. कान बना मकान

वर्ष १९४९। जयपुरहिण्डौन मार्ग। करौली के आम-पास सूरज अस्ताचल की ओर झुक गया है। दूबते सूरज की लालिमा चारों ओर विखरने लगी है। पेड़-पौधे, नदी-पहाड़, पशु-पक्षी सब शाम की इस लालिमा में नहाये-में लग रहे हैं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़े आ रहे हैं। महाराजश्री अन्य साधुओं के साथ पास के एक ग्राम-सीमान्त पर खड़े हैं। निकट ही मकान है। मकान के बाहर एक व्यक्ति बैठा है। कृशकाय, जीर्णशीर्ण वस्त्र। भारतीयता का ज्वलन्त प्रतिनिधि।

मुनिश्री पूछ रहे हैं— भाई, क्या यह मकान तुम्हारा है?

व्यक्ति कह रहा है— नहीं, ग्राम-पंचायत का है।

मुनिश्री ने प्रश्न किया है— क्या तुम हमें रात-भर यहाँ ठहरने की आज्ञा दे सकोगे? व्यक्ति सकपका गया है। साधु और आज्ञा— वह ठीक में फैगला नहीं कर पा रहा है। सोच रहा है। ये तो हमारे पूज्य हैं। बहती नदी है। रमतो योगी हैं। आज यहाँ, कल वहाँ। निर्मल जल। इन्हे किन्हीं में क्या देना और क्या देना। मकान में पड़ा बोला— महाराज, आज्ञा कैसे दे सकूंगा? आज्ञा और आप। असंभव ।

मुनिश्री अलमजल में पड़ गये। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा— भाई, हम तो रात-भर रहेगे। हमारे लिए तो बगमदा ही काफी होगा। तुम पर कोई बोझ नहीं आनेगे।

व्यक्ति बोला— बोज की कोई बात नहीं है महाराज, मन्त्रान खाली है। विद्यौने में घर मे ले आऊँगा। लेकिन । लगा कुछ कहते-कहते कई शताब्दियाँ उमके गले मे अटक गयी हैं। उसने बहुत धीमे स्वर मे कहा— महाराज और कोई बात नहीं है, सिर्फ यह कि मैं हरिजन हूँ। महाराजश्री ने साश्चर्य कहा— तो इममे क्या? हमारे लिए सब बराबर हैं।

व्यक्ति चमत्कृत खड़ा रहा। अचम्भे मे पडा बोला— तो क्या सचमुच आप एक हरिजन की आज्ञा से यहाँ ठहर जाएँगे?

मुनिश्री ने भरोसा दिलाया कि वे जात-पात को जन्म-की-अपेक्षा-से नहीं मानते और न ही छुआछूत मे उनका कोई विश्वास ही है।

हरिजन का चेहरा हर्षोल्लास मे खिल उठा। उमे लगा जैसे उमकी देहलीज पर कोई चिर-प्रतीक्षित सूरज आ खड़ा हुआ है और आने वाले किमी परिवर्तन की रश्मियाँ उसके मन-के-आँगन मे बिखेर रहा है। उमने मशक पूछा— क्या आप मुझे अपने पैर छूने देगे?

महाराजश्री ने कहा— वैसे मैं किसी से यह नहीं कहता कि तुम मेरे पैर छुओ, किन्तु यदि कोई छूता है तो मैं कोई एतगज नहीं करता। और मुनो, हम छुआछूत को जरा भी नहीं मानते। भगवान् महावीर का कथन है कि कोई आदमी जन्म से नहीं कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है; जैसा वह करता है, उसी मे-से उमके होने की कमीटी बनती है। तुम हरिजन नहीं हो, इन्सान हो।

हरिजन वन्धु की आँखे डबडबा आयीं। मदियो का कन्पुप-कन्मप आसुओ के रूप मे उमकी आँखो से वह निकला। उसे लगा जैसे अँधेरा भाग रहा है और रोगनी उमका द्वार खटखटा रही है। उमने मुनिश्री के पैर छुए। छूते-छूते उसे गोमाच हो आया। उमने जैनधर्म की सामान्य/गहन जानकारगी ली और कहा महाराज, यहाँ के मात माँ गाँवो मे हजारो हरिजन है, जो एक-एके ही सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आजादी के बाद अभी रात बीती ही कहीं है? बात यह है, हमे आजादी आधी रात को मिली थी और लगता है अभी वह रात खत्म नहीं हुई है। आप आये है तो लग रहा है कि आप अपने माय कोई मुसद मवेग लाये है।

□□

उमने पुन मुनिश्री ने चरण छुए तो लगा जैसे संपूर्ण मानवता के नलाट पर लगी कालिम धुल गयी है और उमकी जगह मंगल प्रभात का कोई बाल सूर्य आ कर टँक गया है।

३. धोरा दूध री चादर

उदयपुर

३० मितम्बर १९६२।

सूरज गोसड का विशाल मैदान। ठमाठम। तिल रखने की भी जगह नहीं। आचार्यश्री गणेशीलालजी पाट पर आसीन है। उन्हे एक शुभ्र-धवल-शोभन चादर ओढ़ाई गयी है।

चारो ओर गगनचुबी जयघोष हुआ है। अब यही चादर नानालालजी महाराज को ओढ़ाई जा रही है। चतुर्दिक् उल्लाम की लहरे उमड पड़ी हैं।

सब कुछ रोमाचक है। जय-जयकार अनुगुजित है। नानालालजी अब युवा चार्य-भद पर आसीन है। आचार्यश्री/युवाचार्यश्री चादर की महिमा-गरिमा बता रहे हैं। युवाचार्यश्री कह रहे हैं—'यह चादर नहीं है, गहन दायित्व है। मैं जैनधर्म को आलोकित करूँगा। उमका उज्ज्वल मम दिग्दिगन्त में व्याप्त होगा।'

जब नानालालजी को चादर ओढ़ाई जा रही थी तब दो असे ऐसी भी थी जो अपने बेटे को नगणित निनिमेष निहार रही थी। उन आँवो के जगदम्या भन्देवी में जगज्जननी द्विगला नर का गमून्व घनीभूत दूआ था।

व्यक्ति बोला— बोल की कोई बात नहीं है महाराज, मकान खाली है। विछौने में घर से ले आऊँगा। लेकिन । लगा कुछ कहते-बहते बई प्रताडियाँ उमके गले में अटक गयी हैं। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा— महाराज और कोई बात नहीं है, सिर्फ यह कि मैं हरिजन हूँ। महाराजश्री ने साश्चर्य कहा— तो इसमें क्या? हमारे लिए सब बराबर है।

व्यक्ति चमत्कृत खडा रहा। अचम्भे में पडा बोला— तो क्या मचमुच आप एक हरिजन की आज्ञा से यहाँ ठहर जाएँगे?

मुनिश्री ने भरोसा दिलाया कि वे जात-पात को जन्म-की-अपेक्षा-से नहीं मानते और न ही छुआछूत में उनका कोई विश्वास ही है।

हरिजन का चेहरा हर्षोल्लास में खिल उठा। उसे लगा जैसे उसकी देहलीज पर कोई चिर-प्रतीक्षित सूरज आ खटा हुआ है और आने वाले किमी परिवर्तन की रश्मियाँ उसके मन-के-आँगन में बिखेर रहा है। उसने मगक पूछा— क्या आप मुझे अपने पैर छूने देंगे?

महाराजश्री ने कहा— वैसे मैं किमी से यह नहीं कहता कि तुम मेरे पैर छुओ, किन्तु यदि कोई छूता है तो मैं कोई एतराज नहीं करता। और मुनो, हम छुआछूत को जरा भी नहीं मानते। भगवान् महावीर का कथन है कि कोई आदमी जन्म से नहीं कर्म से ही राह्या, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। जैसा वह करता है, उसी में-से उमके होने की कमीटी बनती है। तुम हरिजन नहीं हो, इन्मान हो।

हरिजन वन्द्य की आँसे डबडवा आयी। मदियों का कल्प-वल्मप आँसुओं के रूप में उमकी आँसो से वह निकला। उसे लगा जैसे अँधेरा भाग रहा है और रोगनी उमका द्वार सटसटा रही है। उसने मुनिश्री के पैर छुए। छूने-छूते उमे रोमाच हो आया। उसने जैनधर्म की सामान्य/गहन जानकारि ली और कहा महाराज, यहाँ के सान सौ गाँवों में हजारों हरिजन है, जो एक ऐसे ही सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे है। आजादी के बाद अभी गत वीती ही कहाँ है? वान यह है, हमें आजादी आधी गत को मिली थी और लगता है अभी वह गत सन्म नहीं हुई है। आप आये है तो लग रहा है कि आप अपने माय कोई मुमट सवेरा लाये हैं।

□□

उसने पुन मुनिश्री के चरण छुए तो लगा जैसे सपूर्ण मानवता के ललाट पर लगी मालिन धुल गयी है और उसकी जगह भगन प्रभान का कोई बान गुन आ कर टंक गया है।

३. धोरा दूध री चादर

उदयपुर

३० मितम्बर १९६२।

सूरज गोखड का विशाल मैदान। ठमाठम। तिल रखने की भी जगह नहीं। आचार्यश्री गणेशीलालजी पाट पर आसीन है। उन्हे एक शुभ्र-धवल-शोभन चादर ओढाई गयी है।

चारों ओर गगनचुबी जयघोष हुआ है। अब यही चादर नानालालजी महागज को ओढाई जा रही है। चतुर्दिक् उल्लान की लहरे उमड़ पडी है।

सब बुद्ध रोमाचक है। जय-जयकार अनुगुंजित है। नानालालजी अब युवा चार्म-पद पर आसीन है। आचार्यश्री/युवाचार्यश्री चादर की महिमा-गरिमा बता रहे है। युवाचार्यश्री कह रहे है—'यह चादर नहीं है, गहन दायित्व है। मैं जैनधर्म को आलोकित करूंगा। उमका उज्ज्वल गम दिग्दिगन्त में व्याप्त होगा।'

जब नानालालजी को चादर ओढाई जा रही थी तब दो आँसे ऐसी भी थी जो अपने घेरे तो नगनिग निनिमेष निहार रही थी। उन आँसों में जगदम्बा ममोकी से उज्ज्वलनी प्रियता तब ता मानुष्य धनीभूत हुआ था।

माँ शृंगारबाई अब मात्र शृंगारबाई वहाँ थी—उनके भीतर, विजया, सेना, मिद्धार्या मुमगला, शिवदेवी, वामा, त्रिशला प्रायः सभी का मानृत्व और उनकी अपरंपार वत्सलता जीवन्त हुई थी। माँ की आँखों के मच पर नाना के जन्म से अब तक के सारे दृश्य एक साथ उपस्थित हुए थे। पास-पड़ोस में बैठे लोगों ने मुना—मेरा नाना इतना बड़ा हो गया है! अरे, इमने तो चादर ओढ़ ली है! ! क्या यह मरल मन बालक युवाचार्य की गरिमा सभाल पायेगा? वही ऐसा न हो कि यह अपने भोलेपन में हार जाए?’

शृंगारबाई की आँखें आँचल बनी हैं। लग रहा है जैसे आँखों से हो कर दूध की धवल धार पाटासीन युवाचार्य का अजस्र अभिप्रेक कर रही है।

दाँता में आ कर भी इस क्षण वह दाँता में ही है। वही घर, वही आँगन, वही 'नाना', वही किलकारियाँ, वही चहलकदमियाँ—बड़ा मर्मस्पर्शी दृश्य है।

समागेह सपन्न हुआ है। शृंगारबाई आचार्यश्री से उनकी सुखसाता पूछ रही हैं। आचार्यश्री कह रहे हैं—'कई माँजी, वेटा महाराज का दर्शन कर लोधा? अबे ई 'नाना' नाना नी गया, घणा मोटार वेडग्या है।' (क्या माँजी, वेटा महाराज के दर्शन कर लिये? अब यह नाना छोटा नहीं रहा है, बहुत बड़ा हो गया है।) माँ की ममता आँगू बनी कह रही है—'अन्नदाता, ई घणा भोला टावर है, याँ पे अतरो वोजो मती नाको।' (प्रभो, यह बड़ा भोला बालक है। इस पर उतना वजन मत टालो।) फिर माँ ने युवाचार्य को अपलक मजल आँखों में देखा है। वह निहाल हुई है। उसकी आँखों को नवनिधियाँ मिल गयी हैं। भला उमें अब क्या करना चाहिये? वह अवाक् है और दोनों अजलियों ने सुजियों का दरिया अनथक उलीच रही है। उगने अपने बेटे की ओर मुड़ कर देखा और बोली—'म्हारा धोंग दूध री अणी चादर में कालो दाग मत लगाइजो' (बेटे, मेरे धवल-शुभ्र दूध की इस चादर पर कोई काला दाग मत आने देना)। और पता नहीं, कब/कैसे युवाचार्य के नेत्रों में कबीर का यह पद अक्षरशः निनादित हो उठा—

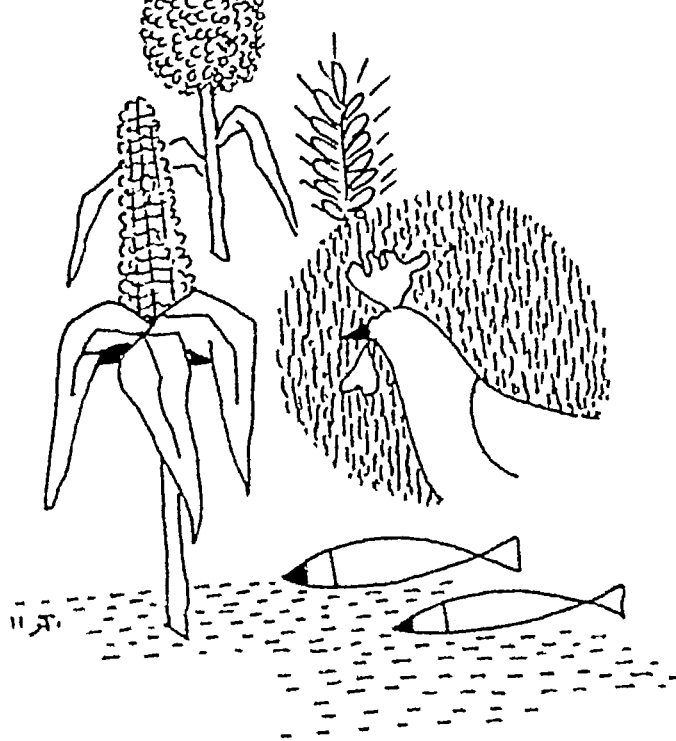
झीनी झीनी बीनी चदरिया।

बाटे के नाना बाटे के भरनी, बीन तार से बीनी चदरिया।।

नो चादर मुरनर मुनि ओदिन, ओदि के मैनी बीनी चदरिया।

दाग कबीर ' जतन से ओदिन, ज्यों की त्यो धर दीनी चदरिया।।

'इस बात को दाग कबीर की जगह 'नाना मुनी' या 'मैंने भूब' का रम का इतना अतीविक रमाया' से भरने है।

४. हम स्वयं बने अन्नदाता

थादला। मध्यप्रदेश का एक मिल्लग्राम। मिली-जुली बस्ती। युगपुरुष
आचार्यवर जवाहरलालजी का जन्मस्थल। १९६३।

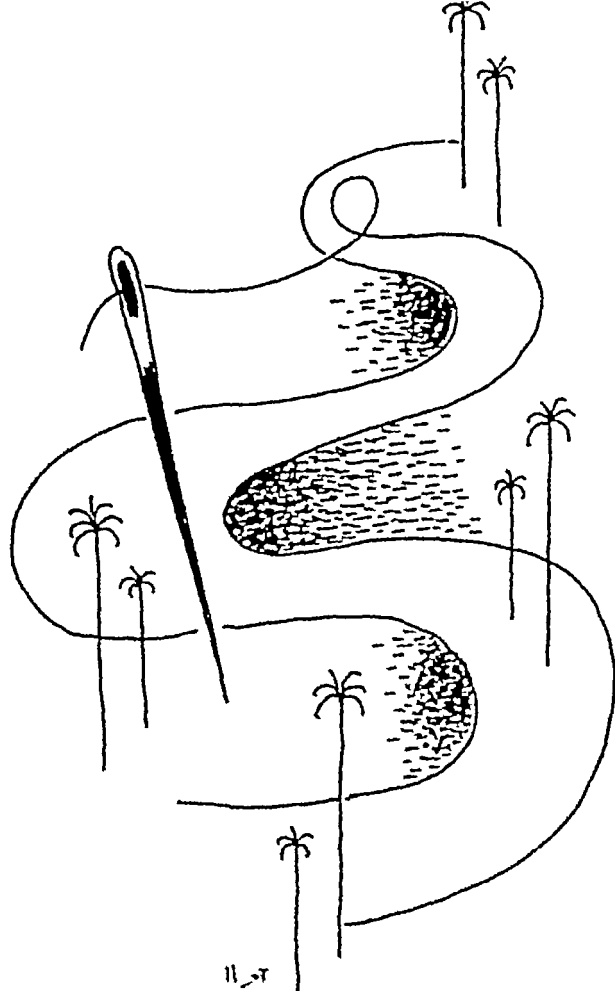
भीलो के जीवन को नयी आशा और आलोक देने वाले मामा
बालेश्वरदास आचार्यश्री से चर्चा कर रहे हैं। अन्न-समस्या का मुद्दा है।
भारत विनाश है। यह विषमनाओं से समता की धरती है। विषमताओं और
विविधताओं ने भी इन अद्भुत-अपूर्व धरा को अभिमण्डित किया है। सब
अलग, सब एक। अनेकता में एकता धड़कती है वहाँ प्रतिफल, प्रतिफल।

मामा कह रहे हैं—'आप मामादास का त्याग नगले है। अहिंसा को
आधार बना कर ऐसा करना उचित नहीं है। भारत एक गरीब देश है।
मामादास छोड़ कर तो वह कहीं का नहीं रहेगा। उनकी अर्थब्यवस्था चरमता
जाएगी।

आचार्यश्री गभीर हुए हैं। उन्होंने समस्या को महत्त्व में समझा है।

बोले—'आपका मोचना एकागी है। आपकी यह धारणा भ्रान्त है कि मामाहार से अन्न-समस्या हल हो सकती है। मोचिये, जिन पशुओं के वध से मांस प्राप्त होता है, उन पर कितना खर्च होता है? क्या अमीर देश आर्थिक लाभ के लिए लाखों टन अनाज समुद्र में नहीं फेंक रहे हैं? क्या मामाहार से मात्त्विक भावनाएँ पैदा हो सकती हैं? इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको एक रचनात्मक/अहिंसक प्रयोग बताता हूँ। देश की वर्तमान आवादी चालीस-पचास करोड़ है, जिसमें दस-पन्द्रह करोड़ बच्चे हैं। इन्हें कम कर लीजिये। बाकी तीस-पैंतीस करोड़ बच्चे। इतनी आवादी के लिए एक दिन में पन्द्रह-बीस करोड़ टन अनाज चाहिये यदि हम अपने देश को जगाये और उसे साप्ताहिक उपवास के लिए तैयार करें तो क्या अन्न-समस्या का समाधान नहीं होगा?

मामा के गले बात उतर गयी। उनका मन आचार्यश्री के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। उल्लसित हो कर उन्होंने आदिवासी भाई-बहिनो को आचार्यश्री का मान्निध्य दिया और भिल्ल-लोकजीवन को मात्त्विकता और व्यसन-मुक्ति की दिशा में अग्रसर किया। हजारों भीलो ने व्यसन छोड़े और वे भारत की अहिंसक सस्कृति की मुख्य प्राणधारा में सम्मिलित हुए।

५. सुई की आँख में से निकल सकता है उँट

बदनावर मे आगे कानवन। १९६३।

आचार्यश्री के सामने मुनि अमरचदजी सडे हैं। उनसे किञ्चित् प्रमाद हुआ है। वोले—'आज सुबह एक श्रावक मे सुई लाया था, जो धर्मस्थान मे ही रह गयी। लौटा नही पाया। हम लोग लगभग चार मील आगे आ गये हैं। आप आदेश दे—क्या करूँ?'

आचार्यश्री ने तुरन्त कहा—'इसमे क्या मोनना है? किसी श्रावर को साथ लो और नुई ढूँढ कर लौटा दो। भगवान् महाश्रीर ने कहा है—समर्थ गोयम मा पमायए (गौतम एक समय * का भी प्रमाद मत बर)।'

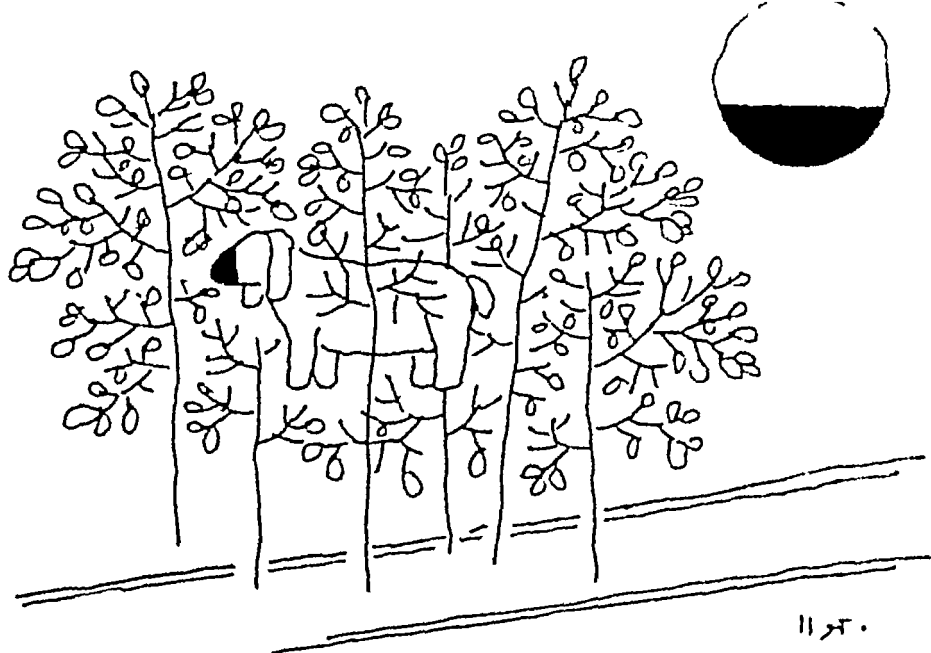
उपस्थित श्रावको ने निवेदन किया—'आप इन्हे आठ मील का चक्कर न दे। हम लोग दूर निकल आये हैं। वापस आ कर हम सुई अवश्य लौटा देंगे।'

आचार्यश्री ने हँसते हुए कहा—'आपकी भावना प्रशस्त है, किन्तु हमारा मयमी जीवन इसकी अनुमति नहीं देता। मयम की अपनी मर्यादाएँ हैं। हम अपना काम सुद न करे, अन्यो से करवाये—यह ठीक नहीं है। एक मामान्य शिथिलता, एक मामूली मर्यादा-भंग किन्ही भी समय बड़ा आकार ग्रहण कर सकता है। सुई तो अमरचदजी को सुद ही लौटानी है। सुविधाएँ दुविधाओ को जन्म देती है। जैन साधु सुविधाभोगी नहीं है। वह प्रतिपल अप्रमत्त-मजग है। अनुपल जागृत, अनुक्षण सावधान।'

जैसे ही अमरचदजी ने सुना, वे चल दिये। सुई लौटायी और लौट कर मघ-विहार में सम्मिलित हो गये।

सूरज ने यह सब देखा। डूबने में पहले उमने आचार्यश्री की चरण-रज अपने माथे पर ली और साधु-मघ की साष्टांग वन्दना की तथा अमरचदजी की तरह अस्ताचल की ओर अप्रमत्त मुट गया।

*मन्दगि में एक परमाणु की संज्ञानाग-स्थित एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश तक जात की अर्थात्।

॥ ५ ॥

६. मेमने को मिला अभय

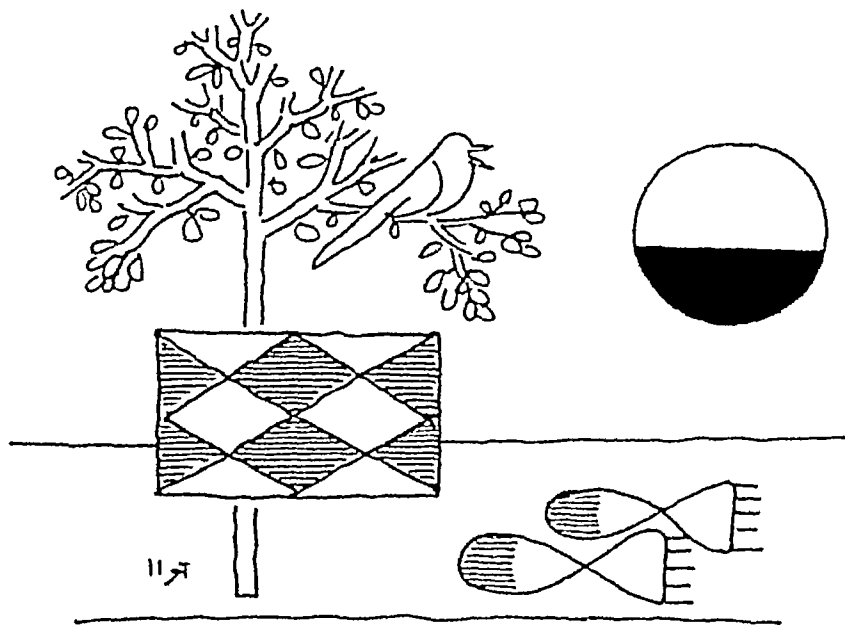
१९४४ ई।

मेवाड का एक कस्बाई ग्राम बम्बोरा। शाम का समय। गूरज अभी अस्त नहीं हुआ है। झुटपुटा होने को है। आचार्यश्री पाम की एक पहाड़ी पर शुद्धि के लिये गये हैं। निवृत्त हो कर लौट रहे हैं। सजग, मावधान, अप्रमत्त। पाम की झाड़ियों में कोई मेंमना कराह रहा है। देगा तो पता चला कि वह एक किशोर मेंमना है और नाले में फैली जड़ों में उलझ गया है। उधर-उधर आये दौड़ायी। सुनसान। सन्नाटा। कोई नहीं। पसोपेश। क्या करे, क्या न करे। यदि माधु-मर्यादा का पालन करते है तो मेंमने की जान जाती है और नहीं करते हैं तो लोक-मर्यादा/आगम-मर्यादा टूटती है। किसी को लाये तब तक गूरज डूब जाएगा।

वे दो पल रके।

तुरन्त निर्णय लिया कि अहिंसा या मार्ग ही सर्वोत्तम है। कल्याण के जन्म ने उनके मन-मानस को अभिषिक्त किया और उन्होंने मेंमने को गढ़ाग दिया। उस समय मेंमने की आँसों में कृतज्ञता की जो दीप्ति थी, वह देखने लगी थी। लगा जैसे किसी ईसा ने मेंमने को गढ़ाग दे कर मानवता को ररणा या नद्रेण दिया है। लगा जैसे किसी मुकरात ने विषयपान किया है।

आचार्यश्री मेमने को अपने साथ ले आये। गाँववालों को पूगी घटना सुनायी। सब रोमांचित। सब गद्गद्। उन्हें अहिंसा की नयी ड्वारत मिल गयी। उन्हें लगा—साधु हो या गृहस्थ, आत्मा की पुकार सबसे पहले। जीव-रक्षा सर्वप्रथम। चाहे जो हो, यदि दुनिया की कोई धडकन विघ्न-विपन्न है तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर काम छोड़ कर पहले प्राण-रक्षा के लिए दौड़े। ऐसा करने के लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े, करें। रूठियाँ के दास न बनें। वरन् औचित्य और सम्यक्त्व को देखें तथा रूठियों को अपना दाम बनायें।

७. लोहे की लकीर

१९६३ ई।

उदयपुर। मगल विहार के पूर्व क्षण।

आचार्य-पद पर आसीन होने के बाद नानालालजी महागज ने उदयपुर से विहार करना चाहा।

प्राची में सूरज अभी कुछ ऊपर उठा ही था कि आचार्यश्री विहार के निमित्त निकल पड़े। इधर सूरज अपने पाँव तेजी में उठा रहा था, उधर आचार्यश्री गमघ। दोनों में होड़ थी। आचार्यवर तैयार हुए ही थे कि श्रावको ने कहा—'महाराज, आप जिस दिशा की ओर कदम उठा रहे हैं, उस ओर दिशाशूल है। कोई भी सफाट आ सकता है। असल में मुहूर्त उपयुक्त नहीं है।'

आचार्यश्री का मन-मानस आरम्भ में ही रुद्धिमुक्त रहा है। उन्होंने अधविश्वान को कभी माना ही नहीं। वे कहा करते—'भला होनी को कौन टाल सकता है। साधु साधु है। वह निष्काम है। उसे लौकिक कुछ लगना नहीं है। दिव्यताओं के लिए किन मुहूर्त की जरूरत है?' बोले—'मे जापानी शुभवामनाओं का सम्मान करता हूँ। आपके आयुह का ध्यान रग रग में

अपना कार्यक्रम बदल भी देता; किन्तु मैं अपनी साधु-भाषा में आश्वासन दे चुका हूँ, अतः वाध्य हूँ। समझ लीजिये साधु-भाषा लोहे की लकीर होती है। वह जल या रेत की लकीर नहीं है कि जिसे हवा का कोई झौंका मिटा दे। वह अटल-अविचल मार्ग है। एक बार हमारे मुख से जो भी निकल गया, उसे हमें करना ही है।

ज्योतिषी ने समीक्षा की। तर्क दिये। बहुत प्रयत्न किये, किन्तु आचार्यवर अडिग बने रहे। बोले—'मेरे लिए सब अच्छा है। कोई रास्ता नहीं बदलना है। वही पथ, वही पग, वही पथिक।' और वे वेग से चल दिये।

कोई विघ्न नहीं, कोई सकट नहीं, कोई विपदा नहीं। सबकुछ स्निग्ध, सानन्द, निष्कण्टक, निरापद।

चातुर्मास

रतनाम १९६३। लगभग १,५०० बलाई बुटुम्ब के बगीच १०,०००
 व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक ज्ञान्ति की प्रसर विरष का प्रवेर, हृदय-
 परिवर्तन की जीवन मिलान। आचार्यधी ने कहा—'आप माय, मदिरा,
 शिकार, बैग्या-नाशन, आत्महत्या आदि दुर्व्यसनो का प्राप्तपण में पूर्णरूपेण
 त्याग करे नो उग्रति हो सकनो है, बलाई जैन बने और उन्हीने उपदेज मान
 कर प्रगति की। आज उन्ही मग्या लगभग एक नाम है। सब समृद्ध और
 मुमी हैं।

चातुर्मास*

कुल— ५३, साधु-कालीन— २३, आचार्य-पदोपरान्त— ३०, साधुकाल के चातुर्मास—
राजस्थान— १९, दिल्ली— २, मध्यप्रदेश— २, प्रथम— फलौदी (राजस्थान), तेईसवाँ—
उदयपुर (राजस्थान)।

१	फलौदी (राजस्थान)	१९४० ई/वि म १९९७
२	वीकानेर (राजस्थान)	१९४१ ई/वि म १९९८
३	व्यावर (राजस्थान)	१९४२ ई/वि स १९९९
४	वीकानेर (राजस्थान)	१९४३ ई/वि स २०००
५	सरदार शहर (राजस्थान)	१९४४ ई/वि स २००१
६	वगडी (राजस्थान)	१९४५ ई/वि स २००२
७	व्यावर (राजस्थान)	१९४६ ई/वि स २००३
८	वडी सादडी (राजस्थान)	१९४७ ई/वि म २००४
९	रतनाम (मध्यप्रदेश)	१९४८ ई/वि स २००५
१०	जयपुर (राजस्थान)	१९४९ ई/वि स २००६
११	दिल्ली	१९५० ई/वि स २००७
१२	दिल्ली	१९५१ ई/वि म २००८
१३	उदयपुर (राजस्थान)	१९५२ ई/वि म २००९
१४	जोधपुर (राजस्थान)	१९५३ ई/वि म २०१०
१५	कुचेरा (राजस्थान)	१९५४ ई/वि स २०११
१६	वीकानेर (राजस्थान)	१९५५ ई/वि स २०१२
१७	गोगोलाव (राजस्थान)	१९५६ ई/वि म २०१३
१८	कानोड (राजस्थान)	१९५७ ई/वि म २०१४
१९	जावरा (मध्यप्रदेश)	१९५८ ई/वि म २०१५
२०	उदयपुर (राजस्थान)	१९५९ ई/वि म २०१६
२१	उदयपुर (राजस्थान)	१९६० ई/वि म २०१७
२२	उदयपुर (राजस्थान)	१९६१ ई/वि म २०१८
२३	उदयपुर (राजस्थान)	१९६२ ई/वि म २०१९

चातुर्मास*

(कुल) - ३०, १९६३ ई - १९९२ ई, (राजस्थान) - १६, (मध्यप्रदेश) - ८, (महाराष्ट्र) - २, प्रथम - रतलाम, (मध्यप्रदेश) तीमर्वा - उदयगमनर (राजस्थान)

१	रतलाम (मध्यप्रदेश)	१९६३ ई/वि.म २०२३
२	इन्दौर (मध्यप्रदेश)	१९६४ ई/वि.म २०२४
३	रायपुर (मध्यप्रदेश)	१९६५ ई/वि.म २०२५
४	राजनर्दागाँव (मध्यप्रदेश)	१९६६ ई/वि.म २०२६
५	दुर्ग (मध्यप्रदेश)	१९६७ ई/वि.म २०२७
६	अमरावती (महाराष्ट्र)	१९६८ ई/वि.म २०२८
७	मन्दमौर (मध्यप्रदेश)	१९६९ ई/वि.म २०२९
८	बडी सादडी (राजस्थान)	१९७० ई/वि.म २०३०
९	व्यावर (राजस्थान)	१९७१ ई/वि.म २०३१
१०	जयपुर (राजस्थान)	१९७२ ई/वि.म २०३२
११	वीकानेर (राजस्थान)	१९७३ ई/वि.म २०३३
१२	मरदार शहर (राजस्थान)	१९७४ ई/वि.म २०३४
१३	देशनोक (राजस्थान)	१९७५ ई/वि.म २०३५
१४	नोवामण्डी (राजस्थान)	१९७६ ई/वि.म २०३६
१५	गगाशहर-भीनामर (राजस्थान)	१९७७ ई/वि.म २०३७
१६	जोधपुर (राजस्थान)	१९७८ ई/वि.म २०३८
१७	अजमेर (राजस्थान)	१९७९ ई/वि.म २०३९
१८	राणावाम (राजस्थान)	१९८० ई/वि.म २०४०
१९	उदयपुर (राजस्थान)	१९८१ ई/वि.म २०४१
२०	अहमदाबाद (गुजरात)	१९८२ ई/वि.म २०४२
२१	भावनगर (गुजरात)	१९८३ ई/वि.म २०४३
२२	वोरीवली-बम्बई (महाराष्ट्र)	१९८४ ई/वि.म २०४४
२३	घाटकोपर-बम्बई (महाराष्ट्र)	१९८५ ई/वि.म २०४५
२४	जलगाँव (महाराष्ट्र)	१९८६ ई/वि.म २०४६
२५	इन्दौर (मध्यप्रदेश)	१९८७ ई/वि.म २०४७
२६	गन्नाम (राजस्थान)	१९८८ ई/वि.म २०४८
२७	गानांड (राजस्थान)	१९८९ ई/वि.म २०४९
२८	निनौडगट (राजस्थान)	१९९० ई/वि.म २०५०
२९	पिपलियाकली (राजस्थान)	१९९१ ई/वि.म २०५१
३०	उदयगमनर (राजस्थान)	१९९२ ई/वि.म २०५२

*भावनगर-वोरीवली-बम्बई-अहमदाबाद-उदयगमनर

चातुर्मासिक 'उपलब्धियाँ'

१९४०-१९९२

एक . फलौदी-१९४०, साधु-जीवन का प्रथम वर्षायोग, त्रितिक्षा/क्षमाशीलता का सघन अभ्यास, समय-साधना, अप्रमत्ता स्वाध्याय, अक्रोध तप।

दो वीकानेर-१९४१, आत्म-शोधन, सेवा, ज्ञान, स्वास्थ्य की साधना, वयोवृद्ध सती की सेवा-परिचर्या, शरीर गौण, साधना मुख्य, धृति, विनयशीलता, और सहिष्णुता की मौन उपासना।

तीन व्यावरा-१९४२, अध्ययन के साथ प्रवचन, दृढता और अविचलता का विकास।

चार वीकानेर-१९४३, 'सिद्धान्त कौमुदी' का अध्ययन, प्रज्ञ/मनीषी सती का मत्सग।

पाँच . सरदार शहर-१९४४, सिद्धान्त और आचरण की दूरियाँ अनवरत कम।

छह बगडी-१९४५, कयनी-करनी में एकरूपता का विलक्षण विकास।

सात व्यावरा-१९४६, गुरु-सेवा, अध्ययन, साधना।

आठ . बडी सादडी-१९४७, गुरु-मेवा, समय, स्वाध्याय, मत-सत्सग।

नौ रतलाम-१९४८, साधु-मर्यादा कसौटी पर, फँसी हुई भेड को सहारा, चातुर्मास-समाप्ति पर इन्दौर में सर्वोदयी सत विनोवा भावे से भेट, विनोवाजी ने कहा—'आप सोचते होंगे कि जैनियों की सख्या बहुत कम है, किन्तु मेरी धारणा के अनुसार 'जैन' नाम धराने वालों की सख्या भले ही कम हो लेकिन जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्त दूध-मिश्री की तरह दुनिया की सभी विचार-धाराओं में घुलते जा रहे हैं।'

दस जयपुर-१९४९; न्याय (तर्कशास्त्र) का अध्ययन, सिद्धान्त और व्यवहार में दृढता, मूर्च्छा की उत्तरोत्तर अनुपस्थिति, जयपुर-टिण्डौन मार्ग पर करौली के आस-पास 'धर्मपाल-प्रवृत्ति' का बीजाकुरण।

ग्यारह . दिल्ली-१९५०, गुरुदेव का सघन मान्निध्य, हणता; जिह्वाजय।

वारह दिल्ली-१९५१, घाणेराम/मादडी में माधु-सम्मेलन का सूत्र-संचालन, सब्जीमण्डी में वर्षावास, पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ।

तेरह उदयपुर-१९५२, डजेवशन लगाना भीखा ताकि मकटापन्न स्थिति में गुरुदेव की परिचर्या में कोई कमी न हो, गुरुदेव का अम्लान वैयावृत्य।

चौदह जोधपुर-१९५३, गुरु-मेवा, अम्लान मेवामुश्रूपा, अनन्य निष्ठा, अविचल आस्था, ज्ञान-ध्यान।

पन्द्रह कुचेरा-१९५४, गुरुदेव को सहयोग।

सोलह बीकानेर-१९५५, आचार्यश्री की मेवा-मुश्रूपा।

सत्रह गोगोलाव-१९५६, गुरुदेव का मान्निध्य, उनकी सन्निष्ट मेवा, स्वाध्याय।

अठारह कानोड-१९५७, गुरुदेव को सहयोग, मेवा-मुश्रूपा, माधना, अध्ययन।

उन्नीस जावरा-१९५८, गुरुदेव का मान्निध्य, उनकी अनन्य मुश्रूपा, स्वाध्याय।

बीस उदयपुर-१९५९, निष्काम चित्त में गुरु का वैयावृत्य, अर्पणित जागृत माधना।

इक्कीस उदयपुर-१९६०, गुरु की मेवा-मुश्रूपा, मयम-माधना, स्वाध्याय; मनन-चिन्तन।

बाईस उदयपुर-१९६१, गुरुदेव द्वारा चतुर्विध गण की मुख्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रदान, १८ अप्रैल १९६१/अद्य तृतीया को मार्गजित घोषणा, निष्काम मनीषा और अविचल आस्था के धर्मी पर धमण-गणकृति की रक्षा और उनके अभिभावक की महान जिम्मेदारी, मयम-माधना के साथ सामाजिक का भीम उद्भव।

त्तैरिंग उदयपुर-१९६२, आचार्य श्रीहृदयमोहनजी की पाठ-गणगण का पुनरुज्जीवन, २२ मितम्बर १९६२ को 'गुवानार्य' घोषित, ३० मितम्बर को गुवानार्य-मठ को चादर में अलंकरण, चादर-प्रदान-गमारोह में पूज्या माता श्रीमती शृंगारीदाई की रोमान्तक उपस्थिति, उनका यह अजर-अमर वाक्य—'जन्मनाई घणा भोला टावर है, या पर अतरो बीजो मनी

नाको' (प्रभो, यह बहुत भोला-भाला लडका है, इम पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी न डालिये)। चादर की गौरव-गरिमा को स्पष्ट करते हुए युवाचार्य ने कहा—'यह चादर एक शुभ भावना की प्रतीक है। शुभ भावनाएँ उज्ज्वल होती हैं और यह चादर भी उज्ज्वल/खादी की हो कर सादी है। मादगी स्वतन्त्रता की द्योतक है। पूज्य गुरुदेव फरमाया करते हैं कि मादगी स्वतन्त्रता है और फैशन फॉमी, अत भारत को इम मादगी की ओर त्रिशिष्ट ध्यान देना चाहिये', विलक्षण नाडी-ज्ञान, ९ जनवरी १९६३ को गुरुदेव की नाडी में आशक्ति परिवर्तन, सथारा पच्चखान का आयोजन, आचार्यश्री गणेशीलालजी का महाप्रयाण, 'आचार्य-पद' पर प्रतिष्ठित, प्रथम शिष्य सेवन्तमुनिजी, अन्धविश्वास की मिथ्या/अन्धी परम्पराओं का उन्मूलन।

चौबीस रतलाम-१९६३, जावद, जावरा, और रतलाम मधो के बीच समरस सम्बन्धों की स्थापना, स्वरूप-बोध के प्रति विशेष जागृति, ऐतिहासिक सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात, गुजराती बलाई समाज के मुखिया सीतारामजी बलाई से भेट, 'धर्मपाल-प्रवृत्ति' का श्रीगणेश, गुजराती बलाईयो के छोटे-छोटे गाँवों में मघन विहार, लगभग १,५०० बलाई-कुटुम्बों के लगभग १०,००० व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक क्रान्ति की प्रखर किरण का प्रवेश, हृदय-परिवर्तन की जीवन्त मिमाल, आचार्यश्री ने कहा—'आप माम, मदिरा, शिकार, वेग्यागमन, आत्महत्या आदि दुर्व्यसनो का प्राणपण में पूर्णरूपेण त्याग करे तो उन्नति हो सकती है', बलाई जैन बने और उन्होंने उनका उपदेश मान कर प्रगति की, आज उनकी मख्या लगभग एक लाख है, सब सुसमृद्ध और प्रसन्न हैं।

पच्चीस इन्दौर-१९६४, रचनात्मक/अहिंसक क्रान्ति के प्रवर्तक मत का अभिनव रूप, अत्रिस्मरणीय वाक्य-मणि—'किमी भी बात को हमें मान-मम्मान का विषय नहीं बनाना चाहिये'।

छुब्बीस रायपुर-१९६५, आध्यात्मिक उन्नतिक्रान्ति और आत्म-शोधन का चातुर्मास।

सत्ताईस राजनादगाँव-१९६६, पाँच मास का चानुर्मास, आत्म-शोधन, सामाजिक क्रान्ति का सातत्य, 'तीर्थ' शब्द की तर्कमगत व्याख्या, कहा—'अमली तीर्थ चार हैं—माधु, माध्वी, ध्रावक, ध्राविका'।

अष्टादशम : दुर्ग-१९६७; भाग्यकीय जिज्ञासाओं के महीन समाधान,
आत्म-जागृति, सामाजिक क्रान्ति की निरंतरता कायम।

उत्तमि अमरावती-१९६८, सम्यक्-प्रतिपादन, 'समाप्त, धर्म, श्री' के
विषय पर गूढ़ प्रवचन।

तीसरा : मन्दगौर-१९६९, सद्भावना का प्रसार, नये परिचय का सूचना।

द्वितीय : बड़ी गावडी-१९७०, दीक्षाओं; स्वयं मुक्ति, सामाजिक क्रान्ति
की उत्तमि प्रतिज्ञाओं के जमान के लिए सच कहेंगे के प्रतिनिधियों का
ध्यान, महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं हैं क्र. २, ४, ६, ९, १३, और १७; विवाह में कोई
सीने-बाजी नहीं होगी, भूमि के भाग एक भाग में अधिक अधिक नहीं रखा
जाएगा, धर्मस्थान में गावा नेशभूषण में आर्गु- प्रवचन में गीत रगने, विवाह
आदि अवसरों पर बैठ-नाजा जाय पर अनारव्यक गर्व नहीं करेंगे,
आध्यात्मिक प्रह्लाद हेतु धार्मिक पुस्तकों का यथाशक्ति पठन पाठन करेंगे।

द्वितीय : व्यास १९७१, विमलन समाप्त, मुक्ता स्थापित,
'आनि-विस्तारक मन' के बारे में विज्ञान के-लीय मंत्रों में जानकारी,
भौतिकी के प्रत्यक्ष विज्ञान श्री श्रीगणेश की कौटुकी की महामा, अपने
निष्पत्ति पर बरकरार।

तीसरा : अमपुर-१९७२, समान दर्शन का समनाद।

चौथीय : बीकानर १९७२, आध्यात्मिक क्रान्ति का पुनर्निर्माण,
आत्म-जागृति, भूमिभूती की दिशादिशि।

अड़तीस गगाशहर-भीनासर-१९७७, दीक्षाएँ, धर्मोपकार के कार्य।

उनचालीस . जोधपुर-१९७८, नगर-प्रवेशश से पूर्व उपनगर सरदारपुर मे पचसूत्री उपदेश, जन-जागृति और सामाजिक क्रान्ति के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रस्तुति, पाँच सूत्र— समानता मे आस्था, गुण-कर्म-आधारित वर्गीकरण मे भरोसा, व्यक्तिगत जीवन-शुद्धि का अभ्यास, गरीब-अमीर की विभाजक सामाजिक कुरीतियों का परित्याग, नियमित दिनचर्या-पूर्वक समता-भाव की साधना।

चालीस अजमेर-१९७९, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सास्कृतिक, शैक्षणिक उत्क्रान्ति की ठोस पहल, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष्य मे बाल-शिक्षा पर अखिल भारतीय सगोष्ठी, लेखक भी सम्मिलित।

इकतालीस राणावास-१९८०, आध्यात्मिकता का नवप्रस्फुटन, चिन्तन के नौ सूत्रों का प्रवर्तन, सूत्र हैं—चैतन्य चिन्तन— यह कि 'कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किसलिए हूँ, क्या कर रहा हूँ', मैं ज्ञाता-दृष्टा हूँ, दुर्लभ मानव-देह का लक्ष्य क्या है, समभाव का चिन्तन, अमानवीय भाव और कटु वचनों का त्याग, विभाव-त्याग, स्वभाव-बोध, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और स्याद्वाद आत्मोन्नति के मूल हैं, स्व-रूप की पहचान, सम्यक् विधि से जीवन की उन्नति।

ब्यालीस . उदयपुर-१९८१, जन्मभूमि दाँता मे आगमन, ज्ञान-माधना/तपाराधना, समीक्षण-ध्यान के प्रायोगिक पक्ष का विकास, त्रिमुखीन अभियान की प्रेरणा- १ ब्रह्मचर्यव्रत—अभियान, २ दहेज-उन्मूलन-अभियान, ३. आदिवासी जागरण, तथा दुर्व्यसन-मुक्ति-अभियान; आगम, अहिंसा, समता एव प्राकृत सस्थान की स्थापना।

तैंतालीस . अहमदाबाद-१९८२, गुजराती सम्प्रदायो के आचार्य/सत-सती से मिलन, श्रावको द्वारा छहसूत्री योजना की प्रस्तुति, समीक्षण-ध्यान पर प्रवचन लगभग ७ पुस्तके गुजराती भाषा मे प्रकाशित, ये हैं—समता दर्शन और व्यवहार, समीक्षण और ध्यान, प्रयोग-विधि, साधना के सूत्र, आचार्य नानेश एक परिचय, समता-क्रान्ति, अनुभूति नो आलोक, आचार्य श्री नानेश गुजरात-प्रवास एक झलक।

चव्वालीस भावनगर-१९८३, अनुगामन की प्रेरणा, धर्मोन्माह, तपाराधना, कृष्णकुमार मोसायटी और मेहताशेरी के मधो के मनोमालिन्य की समाप्ति, त्याग-तपस्या मे वृद्धि; आगमिक विषयो पर मारपूर्ण प्रवचन।

पैंतालीस बोरीवली-बम्बई-१९८४; उपनगरो मे मतत् प्रभात्री विहार, विश्व-शान्ति, धर्म का सही स्वरूप, श्रमण-मस्कृति की सुदृढ सुरक्षा आदि विषयो पर प्रवचन राणावाम-वर्षावाम (१९८०) मे पूर्व विठोटा ग्राम से प्रारम्भ 'जिणधम्मो' की सम्पूति- इन्दौर मे प्रकाशन, स्वाध्याय को शावाशी।

छियालीस घाटकोपर-बम्बई-१९८५, सिद्धान्तनिष्ठ, मौलिक, यथार्थपरक आध्यात्मिक/धार्मिक विषयो की गूढ विवेचना; निर्ग्रन्थ श्रमण-मस्कृति को गहरी नीव देने का प्रयत्न, लाउडस्पीकर के विवादास्पद विषय पर मौलिक/युक्तियुक्त विचार।

सैंतालीस जलगाँव-१९८६, मस्कार-क्रान्ति अभियान की प्राथमिक तैयागी, स्वाध्याय, तपाराधना।

अडतालीस इन्दौर-१९८७, मस्कार-क्रान्ति अभियान का मफल मूत्रपात; चातुर्मास को सत्रह हफ्तो (जुलाई से नवबर) मे बाँट कर मस्कार-क्रान्ति के बहुविध पक्षो पर प्रवचन, अभियान के मूत्र-महामत्र नमस्कार, भाषा-विवेक, कर्तव्य-पालन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, पर्यावरण-नुरक्षा, मुमस्कार-धन, मौंदर्य और सुरूपता, रक्त-रजित मौंदर्य-प्रसाधन, गर्भपात-महामपाप, कापाय-विमर्जन, प्रत्यास्थान, आत्म-शुचिता, दान का व्यावमायीकरण, विषमता/जुगीतियाँ, नामायिक, आतिशवाजी, समता-समाज-रचना; 'नीर्थकर' के 'माधुमार्ग विशेषाक' का प्रकाशन।

उनपचान ग्गलाम-१९८८; मस्कार-क्रान्ति अग्रमन, दीक्षाएँ, तपाराधन, ज्ञान-ध्यान।

पचान कानोड-१९८९, वृद्धिजीवियो को मस्कार-क्रान्ति की प्रेरणा, 'आगम-गुरूप' की पम्किल्यना; शाकाहार-अभियान, मस्कार-क्रान्ति पुस्तक।

द्वक्यावन चिनीरगद-१९९०, मस्कार-क्रान्ति पुम्भर्चाग्न, ज्ञान-गापना, तपाराधना।

बावन पिपलिया कलों-१९९१, जैन तत्त्व-ज्ञान स्नातक शिविर, ममीक्षण ध्यान के प्रयोग, व्यसन-मुक्ति अभियान मे तेजी, बहुविध धार्मिक/सामाजिक विषयो पर प्रवचन, स्मरणीय वाक्य*—'क्षणभंगुर शरीर को गौण करे। शरीर पोशाक है, जिसके फटने या जीर्ण होने पर सताप कैसा? पोशाक पर क्यों रोये? रूढ़ियो से हटे। आत्मोन्मुख बने। परिवर्तन का स्वागत करे।'

तिरपन उदयरामसर-१९९२, 'आगम पुरुष' का लोकार्पण, त्रपावास जारी।

□

*आगम-गुरु के भावज्ञ-गृष्ट या प्रेम्जन्यास यती है। इसी की भावना की इसम प्रतिबिम्बित विज्ञा गया है।

आत्म जगत्(६)

बातचीत

गिपनिया कर्ला (गजस्थान)—११ नवम्बर १९९१
(प्रातः ८.३०-९.३०)

इसके दो वर्गों में राजसंस्थाओं तथा बड़े भवनों की हैं। अपनी कुम्भिका
सुरक्षा के लिये उन्होंने बुगडों की सहायता दी है, पश्चिम की
तकनीक की है। जिनके द्वारा जिनके सम्बन्ध में है। अतएव आज भी एक
विश्वसनीय इकाई है।

महाप्राण-साधना मे निमग्न हूँ

नेमीचन्द्र जैन क्या १९८० ई के बाद देश/समाज के वातावरण मे कोई परिवर्तन आया है?

आचार्य नानालालजी • मानसिकता दूषित हुई है। इसे स्वस्थ/मतुलिन किया जाना चाहिये।

ने • आपने अपने भीतर कोई परिवर्तन महसूस किया है?

ना • परिवर्तन हुआ है। तीव्रताएँ बनी हैं। उदासीनता समृद्ध हुई है। मुझे लगा है कि हम व्यक्ति को मृत्यु-भय की अपेक्षा मयम की ओर लाये। मृत्यु तो आयेगी ही, उससे क्या डरे? प्राण-चिन्तन करे। वचन-बल पर ध्यान दे। शब्द-वर्गणाएँ पूरे विश्व मे व्याप्त है। प्राण विलक्षण अस्तित्व है। मैं इन दिनों महाप्राण की साधना पर केन्द्रित हूँ। इसे अधिकांश समय देता हूँ। व्यवधान आते है—सामाजिक, सघन। फिलहाल अतरंग की तीव्रता है, निश्चयात्मकता नहीं बनी है।

ने : व्यवधान किम तरह के होते हैं?

ना • सघन व्यवधान, पत्र-व्यवहार, विनितियाँ आदि।

ने इस समय प्रमुख लक्ष्य क्या है?

ना. • आत्मा के 'अत्यन्त विकास' की यात्रा। प्राण-साधना। छह घंटे सोता हूँ। शेष तीव्र जागृति मे बीतते है। पुरुषार्थ किये बिना कुछ नहीं मिलता। अपूर्णताएँ/अपरिपक्वताएँ सबसे हैं, जिन्हे समता-दर्शन और समीक्षण-ध्यान से दूर किया जा सकता है।

ने : क्या इस बीच कोई आशाजनक सामाजिक परिवर्तन हुआ है?

ना • अवरोध है, निराशाएँ बढ़ी हैं, किन्तु समाज अब व्यक्ति को पहचानने लगा है। लोगों मे जिज्ञासाएँ है, किन्तु उनके पास कोई सक्षम मध्यम नहीं है। ज्यादातर लोग कुण्ठित दीख रहे है। यदि हमने सामाजिक कुण्ठाओं का कोई तर्कगत मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं ढूँढा, तो ये बढ़ती जाएँगी।

ने • मुख्य समस्या क्या है?

ना प्रश्न तो बहुत माने है, किन्तु डॉक्टर माह्व. उत्तरदाता नहीं है।

ने : उत्तरदाताओं की संख्या बढ़ाउये।

ना • उन वर्षों मे पन्द्रह-बीस लोग आये। सब मन्तुष्ट लौटे। कुछ भ्रान्तियाँ हैं, जिनके कारण लोग नहीं व्यक्ति (उत्तरदाता) तक अपनी पहुँच नहीं बना पा रहे है।

ने. : साधुवर्ग में आप कैसे परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं?

ना. : यही कि वे अपनी चर्या और लक्ष्य में अविचल बने। अपरिपक्व दीक्षाएँ बंद हो। स्वाध्याय की वृत्ति बढ़े।

ने. : पतनोन्मुख आहार-विवेक के बारे में आप क्या सोचते हैं?

ना. : आहार निर्दोष/शुद्ध होना चाहिये। उन बारे में गृहस्थ को जागृत करना होगा। गाँवों में भी काम करने की गुंजाइश है। आदिवासियों और छात्रों में व्यसन-मुक्ति-अभियान को अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके दूरगामी परिणाम निकलेगे। जो भी हम करे, अहिंसा उसकी नींव में हो, इसका ध्यान रखे।

ने. : राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं?

ना. : ढाँधर के वर्षों में राजनेताओं ने कई गलतियाँ की हैं। अपनी कुर्मियाँ सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बुराईयों को बढ़ावा दिया है, पश्चिम की नकल की है—जिमके दुष्परिणाम सामने आये हैं। टीवी ने भी हमें गिराया है। यदि हम अध्यापक को सक्रिय कर सके तो अभी भी कुछ किया जा सकता है। अध्यापक आज भी एक विश्वमनीय ढाँकाई है।

ने. : जैन समाज को समन्वित कैसे किया जाए?

ना. : यदि अध्यात्म को आधार बनायेंगे तो काम आसान हो जाएगा।

ने. : क्या जैनधर्म की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करने के लिए कोई योजना बनायी जानी चाहिये?

ना. : क्यों नहीं? परमाणु-विज्ञान का क्षेत्र सामने है। जैन साहित्य में इस विषय पर विपुल सामग्री है। आहार-विज्ञान को ले कर हम माधन-मपत्र प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकते हैं। तथ्यों की विश्वमनीयता के लिए प्रामाणिकता आवश्यक है, जो अध्ययन/अनुसंधान में ही संभव है।

प्रवचन

गमना-दर्शन समीक्षण-ध्यान . पर्यावरण

मनुष्य विनित और विवेक जीत प्राणी है। वह प्रकृति भी चमत्ता है
विनित भी विनित वह मान है कि वह विनित है। इसी विनित में
व्यक्तियुक्त कहना सही है।

समता-दर्शन

तकली से सूत काता जाता है और कते हुए सूत से वस्त्र बना कर तन ढँका जाता है; लेकिन अगर कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सूत न कात कर उसे किसी की आँख में घोप दे तो क्या हम इसे तकली का दोष मानेंगे? समता दर्शन ऐसी तमाम विषमताओ तथा अतियों के बीच का एक ऐसा मार्ग है, जो आज के संतप्त मनुष्य को शान्ति, सौख्य, मैत्री और आत्मोन्नयन की मंगलकारी दिशा में ले जाता है।

समता, साम्य या समानता मानव-जीवन एवं मानव-समाज के शाश्वत दर्शन है। आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक, सामाजिक एवं सामाजिक—सभी का लक्ष्य समता है, क्योंकि वह मानव-मन के मूल में है। इसी कृत्रिम विषमता की समाप्ति और समता की अवाप्ति सभी की अभीष्ट होती है। जिस प्रकार आत्माएँ मूल में समान होती हैं, किन्तु कर्मों का मेल उनमें विभेद पैदा करता है, उन्ही प्रकार समग्र मानव में भी स्वस्थ नियम-प्रणाली एवं सुदृढ़ सयम की सहायता से समाजगत समता की स्थापना की जा सकती है।

आज जितनी अधिक विषमता है, समता की माँग भी उतनी ही अधिक गहरी है। काश, हम उसे सुन और महसूस कर सकें तथा समता-दर्शन के विचार को व्यापक व्यवहार में ढाल सकें। पहले विचार और बाद में व्यवहार—यही क्रम सुव्यवस्था का परिचायक है।

वर्तमान विषमता के मूल में सत्ता और सपत्ति पर व्यक्तिगत, या पार्टीगत लिप्सा की प्रबलता ही विशेष रूप से कारणभूत है और यही कारण मन्त्री मानवता के विकास में बाधक है। समता ही इसका स्थायी और सर्वजनहितकारी समाधान है।

समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता विचार में हो, दृष्टि और वाणी में हो, तथा समता आचरण के प्रत्येक चरण में हो। जब समता जीवन के अवगमों की प्राप्ति में होगी और सत्ता और सपत्ति के अधिकार में होगी तो वह व्यवहार के समूचे दृष्टिकोण में होगी। समता मनुष्य के मन में होगी तो वह समाज के जीवन में भी होगी। प्रगति के ऐसे उत्कृष्ट स्तर पर फिर समता के सुप्रभाव से मनुष्यत्व तो क्या—ईश्वरत्व भी नगीप आने लगेगा।

विकासोन्मुख दर्शन

मानव-जीवन गतिशील है। मनुष्य के मस्तिष्क में नये-नये विचारों का उदय होता है। ये विचार प्रकाशित हो कर अन्य विचारों को आन्दोलित करते हैं। फिर समाज के विचारों के आदान-प्रदान एवं मर्घर्ष-समन्वय का क्रम चलता है। युग-पुरुष इसी विचार मथन में से विचार-नवनीत निकालने का कार्य किया करते हैं।

महावीर की समता-धारा

यह तथ्य स्पष्ट है कि समता-दर्शन का सुगठित एवं मूर्त रूप सबसे पहले भगवान् पार्श्वनाथ एवं महावीर ने दिया। जब मानव समाज विषमता एवं हिंसा का चक्रव्यूह में फँसा तड़प रहा था, तब महावीर ने गभीर चिन्तन के पश्चात् समता-दर्शन की जिस पुष्ट धारा को प्रवाहित किया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस विचार धारा, और उनके बाद जो चिन्तन-धारा चली है—यदि दोनों का सम्यक् विश्लेषण कर आज समता-दर्शन की स्पष्टता ग्रहण की जाए और उसे व्यवहार में उतारा जाए तो निस्सन्देह मानव-समाज को आत्मोदय के पथ पर मोड़ा जा सकता है।

सभी आत्माएँ समान

महावीर ने समता के मूल विन्दु को सबसे पहले पहिचाना और बताया। उन्होंने उद्घोष किया कि सभी आत्माएँ समान हैं यानी सभी आत्माओं को अपना सर्वोच्च विक्रम सम्पादित करने की समान शक्ति है। इस शक्ति को प्रस्फुटित एवं विकसित करने की समस्या अवश्य है, किन्तु लक्ष्य-प्राप्ति के सवन्ध में हताशा या निराशा का कोई कारण नहीं है। इसी विचार ने यह स्थिति स्पष्ट की कि 'जो आत्मा, सो परमात्मा' अर्थात् ईश्वर कोई अलग शक्ति नहीं, जो मदा में केवल ईश्वर रूप ही रही हो, वल्कि मसार में रही आत्मा ही अपनी साधना में जब उच्चतम विक्रम साध लेती है तब वही परमपद पा कर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। यह परमात्मा सर्वशक्तिमान् एवं पूर्ण ज्ञानवान् तो होता है, किन्तु मसार में उसका कोई सवन्ध उस अवस्था में नहीं रहता।

क्रान्ति का यह स्वर महावीर ने गुंजाया कि मसार की रचना ईश्वर नहीं करता आंन इमें भी उन्होंने मिथ्या बताया कि हमें ईश्वर की इच्छा के बिना मसार में एक पत्ता भी नहीं पटकता। मसार की रचना को उन्होंने

अनादि कर्म-प्रकृति पर आधारित बता कर आत्मीय ममता की जो नीव रखी, उस पर ममता का प्रामाद खडा करना सरल हो गया।

सबसे पहले समदृष्टि

महावीर ने मन्देश दिया कि मन्मे पहले ममदृष्टि बनो। इमे उन्होंने जीवन-विकास का मूलाधार बताया। 'ममदृष्टि' का शाब्दिक अर्थ है 'ममान नजर रखना', लेकिन इसका गूढार्थ बहुत गभीर और विचारणीय है।

मनुष्य का मन जब तक सतुलित और मयमित नही होता, तब तक वह अपनी विचारणा के घात-प्रतिघातो मे टकराना रहता है। उसकी वृत्तियाँ चचल बनी रहती है। उसे मद् या अमद् का विवेक नही रहता। मन की चचलता राग और द्वेष मे चलायमान रहती है। राग इस छोर पर, तो द्वेष उस छोर पर मन को डधर-उधर भटकाते है। इसमे मनुष्य की दृष्टि बनती है। राग वाला अपना, और द्वेष वाला पराया तो अपने और पराये का जहाँ भेद बनता है, वहाँ दृष्टि-भेद तो रहता ही है।

महावीर ने मानव-मन की चचलता पर पहली चोट की, क्योंकि वही तो बन्धन और मुक्ति का मूल कारण है। चचलता राग और द्वेष को हटाने मे हटती है, और यदि चचलता हटेगी तो विषमता हटेगी। विषम दृष्टि हटने पर ही समदृष्टि उत्पन्न होगी

मन्मे पहले समदृष्टित्व आये—यह वाछनीय है, क्योंकि ममदृष्टि जो बन जाएगा, वह स्वयं तो ममता-पथ पर आरूढ होगा ही, अपने मम्यक् ममर्ग मे वह दूसरो को भी विषमता के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। इसका प्रभाव जितना व्यापक होगा, उतना ही व्यक्ति एव समाज का सभी क्षेत्रो मे चलने वाला क्रम मही दिशा की और परिवर्तित होने लगेगा।

श्रावकत्व एव साधुत्व

समदृष्टि होना ममता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का ममारम्भ माय है। फिर महावीर ने कठिन क्रियाशीलता का क्रम बताया। 'ममतामय दृष्टि' के बाद 'ममतामय आचरण' की पूर्ति के लिए दो म्गो की रचना की गयी।

पहला स्त० रमा श्रावकत्व। श्रावक के बान्ह अणुभूत बताये गये हैं, जिनमे पहले के पाँच मूल गुण कहलाते है एव सात उत्तर गुण। मूल गुणो की रमा से निमित्त उत्तर का निर्धारण माना जाना है। इन पाँच है—अहिंसा, नाथ, अस्तेय, यहाचर्य एव अपनिग्रह। अनुम्वक वन सात है—दिशा-मर्मादा,

उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनर्थदण्ड त्याग, सामायिक, देशावकासिक, प्रतिपूर्ण पौषध एव अतिथि-सविभाग।

श्रावक के जो पाँच मूल व्रत हैं—वे ही साधु के पाँच महाव्रत हैं। अन्तर दोनो मे यह है कि जहाँ श्रावक स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री-गमन एव सीमित परिग्रह का त्याग करता है, वहाँ साधु सपूर्ण रूप से हिंसा, चोरी, मैथुन एव परिग्रह का त्याग करता है। आशिक स्तर श्रावक का है, तो साधु त्याग की उच्च श्रेणियो मे रमण करता हुआ समता-दर्शन की सूक्ष्म रीति से साधना करता है। महावीर का मार्ग एक दृष्टि से निवृत्ति-प्रधान मार्ग है—वह इमलिए कि उनकी शिक्षाएँ मनुष्य को जड पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटा कर चेतना के ज्ञानमय प्रकाश मे ले जाना चाहती है। निवृत्ति का विलोम है प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिकता से विस्मृत बन कर बाहर ही बाहर मृगतृष्णा के पीछे भटकते रहना। जहाँ यहाँ भटकाव है, वहाँ स्वार्थ है, विकार है और विषमता है। समता की सीमा-रेखा मे लाने, बनाये रखने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही श्रावकत्व एव साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ बनायी गयी है।

जानने की सार्थकता मानने मे है और मानना तभी सफल बनता है, जब उसके अनुसार किया जाए। विशिष्ट महत्त्व तो करने का है। आचरण ही जीवन को आगे बढ़ाता है—यह अवश्य है कि आचरण अन्धा या विकृत न हो।

विचार और आचार

दृष्टि जब सम होती है, अर्थात् उसमे भेद नहीं होता, विकार नहीं होता, और अपेक्षा नहीं होती, तब उसकी नजर मे जो आता है वह न तो राग या द्वेष से कलुषित होता है और न स्वार्थभाव से दूषित। वह निरपेक्ष दृष्टि स्वभाव से देखती है। विचार और आचार मे समता का यही अर्थ है कि जब हम किसी समस्या पर सोचे अथवा किसी सिद्धान्त पर क्रियान्वयन करे तब उम समय समदृष्टि एव समभाव रखे, किन्तु इमका अर्थ यह नहीं कि सभी विचारो की एक ही लीक को माने या एक ही लीक मे भेड-वृत्ति से चले। व्यक्ति के चिन्तन या कृतित्व-स्वातन्त्र्य का लोप नहीं होना चाहिये, बल्कि ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा उन्मुक्त रहनी चाहिये।

समदृष्टित्व एव समभाव के साथ बटे-से-बडे समूह का भी चिन्तन या आचरण होगा तो समता का यह रूप उममे दियायी देगा कि सभी एक-दूसरे की हित-चिन्ता में निरत हैं और कोई भी ममत्व या मूर्च्छा का मारा नहीं है।

उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनर्थदण्ड त्याग, सामायिक, देशावकासिक, प्रतिपूर्ण पौषध एव अतिथि-सविभाग।

श्रावक के जो पाँच मूल व्रत हैं—वे ही साधु के पाँच महाव्रत हैं। अन्तर दोनो मे यह है कि जहाँ श्रावक स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, परम्त्री-गमन एव सीमित परिग्रह का त्याग करता है, वहाँ साधु सपूर्ण रूप से हिंसा, चोरी, मैथुन एव परिग्रह का त्याग करता है। आशिक स्तर श्रावक का है, तो साधु त्याग की उच्च श्रेणियो मे रमण करता हुआ समता-दर्शन की सूक्ष्म रीति से साधना करता है। महावीर का मार्ग एक दृष्टि से निवृत्ति-प्रधान मार्ग है—वह इसलिए कि उनकी शिक्षाएँ मनुष्य को जड पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटा कर चेतना के ज्ञानमय प्रकाश मे ले जाना चाहती है। निवृत्ति का विलोम है प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिकता से विस्मृत बन कर बाहर ही बाहर मृगतृष्णा के पीछे भटकते रहना। जहाँ यहाँ भटकाव है, वहाँ स्वार्थ है, विकार है और विपमता है। समता की सीमा-रेखा मे लाने, बनाये रखने और आगे बढ़ाने में उद्देश्य से ही श्रावकत्व एव साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ बनायी गयी है।

जानने की सार्थकता मानने मे है और मानना तभी सफल बनता है, ज उसके अनुसार किया जाए। विशिष्ट महत्त्व तो करने का है। आचरण जीवन को आगे बढ़ाता है—यह अवश्य है कि आचरण अन्धा या विकृत हो।

विचार और आचार

दृष्टि जब सम होती है, अर्थात् उसमे भेद नहीं होता, विकार होता, और अपेक्षा नहीं होती, तब उसकी नज़र मे जो आता है वह न तो या द्वेष से कलुषित होता है और न स्वार्थभाव से दूषित। वह निरपेक्ष स्वभाव से देखती है। विचार और आचार मे समता का यही अर्थ है कि हम किसी समस्या पर सोचें अथवा किसी सिद्धान्त पर क्रियान्वयन व उस समय समदृष्टि एव समभाव रखे, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि विचारो की एक ही लीक को माने या एक ही लीक मे भेड-वृत्ति कि व्यक्ति के चिन्तन या कृतित्व-स्वातन्त्र्य का लोप नहीं होना चाहिये ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा उन्मुक्त रहनी चाहिये।

समदृष्टित्व एव समभाव के माथ बड़े-से-बड़े समूह का भी कि आचरण होगा तो समता का यह रूप उममे दिखायी देगा कि सभी की हित-चिन्ता मे निरत हैं और कोई भी ममत्व या मूर्च्छा का मा

लोकतन्त्र की जो छोटी-सी व्याख्या की गयी है कि वह तन्त्र जो जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए हो—स्थिति को प्रकट करती है कि एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, समूह की इच्छा प्रभावशील होगी। व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, तथा एक ही व्यक्ति एक बार अच्छा हो सकता है तो दूसरी बार बुरा भी—अतः एक ही व्यक्ति की इच्छा पर अगणित व्यक्ति निर्भर रहे—यह ममता की दृष्टि से ही अन्यायोचित माना जाने लगा है। समूह की इच्छा सहसा नहीं बदलती और न ही अनुचित की ओर आसानी से जा सकती है, अतः समूह की इच्छा को प्रमुखता देने का प्रयत्न ही लोकतन्त्र के रूप में सामने आया।

लोकतन्त्र के रूप में राजनीतिक समानता की स्थापना हुई कि छोटे-बड़े प्रत्येक नागरिक को एक मत समान रूप से देने का अधिकार है और बहुमत मिला कर अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। यह पक्ष अलग है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों के वशीभूत हो कर किस प्रकार अच्छी से अच्छी व्यवस्था को तहस-नहस कर सकते हैं, किन्तु लोकतन्त्र का ध्येय यही है कि सर्वजन-हिताय एव साम्य के लिए व्यक्ति की उद्दाम कामनाओं पर नियन्त्रण रखा जाए।

चिन्तन की प्रगति के साथ इसी ध्येय को आर्थिक एव सामाजिक क्षेत्रों में भी सफल बनाने के प्रयास आरम्भ हुए। इन प्रयासों ने मनुष्यकृत आर्थिक विषमता पर करारी चोट की ओर जिन सामाजिक सिद्धान्तों का निर्माण किया, उनमें समाजवाद एव साम्यवाद प्रमुख हैं। इन सिद्धान्तों का विकास भी धीरे-धीरे हुआ और कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद के रूप में इस युग में एक पूरा जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया। युग अलग-अलग थे, किन्तु क्रान्ति की जो धारा अपरिग्रह के रूप में महावीर ने प्रवाहित की, वैचारिक दृष्टि से कार्ल मार्क्स पर भी उसका कुछ प्रभाव था। कार्ल मार्क्स में भी यह तड़प थी कि यह अर्थ व्यक्तिगत स्वामित्व के बन्धनों से छूट कर जन-जन के कल्याण का साधन बन सके। व्यक्तिगत स्वामित्व के छूटने का अर्थ होगा अपरिग्रह का ममत्व छूटना। सम्पत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना में धन-लोलुपता नहीं रहती है। मानवता प्रमुग रहे और धन उसके साधन रूप में गौण स्थान पर रहे—मार्क्स ने बताया कि एक परिवार की तरह सारे समाज में आर्थिक एव सामाजिक समानता का प्रसार होना चाहिये।

अर्थ का अर्थ/अर्थ का जनर्थ

सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक विद्यमान की ओर दृष्टिमान रहे तो

दृष्टिकोण यह होगा कि परिवर्तन के प्रवाह को ममज्ञा जाए तथा परिवर्तन के प्रवाह में मौलिकता को कदापि विस्मृत न होने दिया जाए। दोनों का समन्वित रूप ही श्रेयस्कर हो सकता है।

सामाजिक शक्ति का उभार

वैज्ञानिकों के विक्रम ने मानव-जीवन की चली आती परम्परा में एक अचिन्नीय क्रान्ति की है। व्यक्ति की जान-पहिचान का दायरा जो पहले बहुत छोटा था—समय और दूरी पर विज्ञान की विजय ने उसे अत्यधिक विस्तृत कर दिया है। आज साधारण में साधारण व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष परिचय काफी बढ़ गया है तो रेडियो, टेलीविजन एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से उसकी जानकायी का क्षेत्र समूचे ज्ञात विश्व तक फैल गया है।

इस व्यापक परिचय ने व्यक्ति को अधिकाधिक सामाजिक बनाया, क्योंकि उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकाग्रत्व टूट-सा गया—समाज का अवलम्बन पग-पग पर आवश्यक हो गया। अधिक परिचय से अधिक सम्पर्क और अधिक सामाजिकता फैलने लगी। सामाजिकता के प्रसार का अर्थ हुआ सामाजिक शक्ति का नवोत्थान।

अब तक व्यक्ति का प्रभाव अधिक था, समाज का सामूहिक शक्ति के रूप में प्रभाव नगण्य था, अतः व्यक्ति की सर्वोच्च प्रतिभा से ही मारे समाज को किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिलता था। अब राजनीति और अर्थनीति की धुरी भी व्यक्ति के ही चारों ओर घूमती थी। राजतन्त्र का प्रचलन था और राजा को ईश्वर-रूप समझा जाता था। उसकी इच्छा का पालन ही कानून था। अर्थनीति भी राजा के आश्रय में चलती थी।

वैज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति के भार ने परिवर्तन के चक्र को तेज कर दिया।

समता . राजनीतिक और आर्थिक

आधुनिक इतिहास का यह बहुत लम्बा अध्याय है कि किस प्रकार विभिन्न देशों में जनता को राजतन्त्र से कठिन और बलिदानी लड़ाईयाँ लड़नी पड़ी तथा दीर्घ संघर्ष के बाद अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय में वह राजतन्त्र की निरकुशता में मुक्त हो सकी। इस मुक्ति के साथ ही लोकतन्त्र का इतिहास प्रारंभ होता है। जनता की इच्छा का बल प्रकट होने लगा और जन-प्रतिनिध्यात्मक सरकारों की रचना शुरू हुई। इसके आधार पर समद्रीय लोकतन्त्र की नींव पड़ी।

लीक पर चलाने की प्रणालियाँ निर्मित की जाएँ। ये दोनों छोर एक-दूसरे के पूरक बने, आपस में जुड़े, तब व्यक्ति में समाज और समाज में व्यक्ति का निर्माण महज बनेगा।

सामान्य स्थिति अधिकांशतः ऐसी ही रहती है कि समाज के बहुमस्यक लोग सामान्य मानस के होते हैं, जिन पर किसी-न-किसी प्रकार का नियन्त्रण रहे तो वे सामान्य गति से चलते रहते हैं, अन्यथा रास्ते से भटक जाना उनके लिए आमान होता है। जो लोग प्रबुद्ध होते हैं, वे स्वयं भ्रष्ट न हो कर चेतना को जागृत रखते हुए यदि ऐसी सामाजिक स्थितियाँ बनाये जो सामान्य जन के नैतिक विकास को प्रोत्साहित करती हों, तो वह सर्वथा वाञ्छनीय होगा।

समता के स्वर

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस करके समता के समरस स्वरो को सारी दिशा में गुंजायमान करने की आवश्यकता है। समस्त जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को सघर्ष करना होगा, क्योंकि इस विषम वातावरण में मनुष्यता का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा, किन्तु मनुष्यता कभी समाप्त नहीं होगी, उमका सूरज डूबेगा नहीं। वह सो सकती है मर नहीं सकती। अब समय आ गया है जब मनुष्य की सजीवता को ले कर मनुष्य को उठना होगा—जागना होगा और क्रान्ति-पताका को उठा कर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रान्ति यही कि वर्तमान विषमताजन्य सामाजिक मूल्यों को हटा कर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए। इसके लिए प्रबुद्ध एवं युवावर्ग को विशेष रूप में सामने आना होगा और उसे एक व्यापक जागरण का गण फूंकना होगा ताकि समता के समरस स्वर उद्बुद्ध हो सके।

नयी रोशनी

मत्याशो के सच में समता-दर्शन का जो मूल्य हमारे सामने प्रकट होता है, उसे यथाशक्ति, यथासाध्य सबके समक्ष प्रस्तुत करने का नम्र प्रयास यहाँ किया जा रहा है। समता-दर्शन का यह नया प्रकाश प्रेरणा एवं रचना की नयी अनुभूतियों को सजग बना सकेगा।

समता-दर्शन को अपने नवीन एवं अपूर्ण परिग्रंथ में समझने के लिए अभी निम्न चार सोपान बनाये गये हैं—

विदित होगा कि इस प्रक्रिया में अर्थ का भारी प्रभाव रहा है। जिस वर्ग के हाथों में अर्थ का नियन्त्रण रहा, उसी के हाथों में सारे समाज की सत्ता सिमटी रही, बल्कि यो कहना चाहिये कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समता प्राप्त करने के जो प्रयत्न चले अथवा कि जो प्रयत्न सफल हुए—अर्थ की सत्ता वालों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आज भी इसी अर्थ के अनर्थ-रूप जगह-जगह लोकतन्त्र की अथवा साम्यवाद तक की दूषित प्रक्रियाएँ बनायी जा रही हैं।

सम्पत्ति की सत्ता का उदय तब हुआ है, जब मनुष्य का प्रकृति का शुद्ध आश्रय छूट गया और उसे अर्जन के लिए कर्मक्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। जिसके हाथ में अर्जन एवं सचय का सूत्र रहा—सत्ता का सूत्र भी उसी ने पकड़ा। आधुनिक युग में पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद तक की गति इसी परिपाटी पर चली जो व्यक्तिवादी नियन्त्रण पर आधारित रही अथवा यो कहे कि अर्थ के अनर्थ का विषमताम रूप इन प्रणालियों के रूप में सामने आया जिनका परिणाम विश्व-युद्ध, नर-संहार एवं आर्थिक शोषण के रूप में फूटता रहा है।

अर्थ का अर्थ जब तक व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के नियन्त्रण में रहेगा तब तक वह अनर्थ का मूल भी बना रहेगा, क्योंकि वह उसे त्याग की ओर बढ़ने से रोकेंगा, उसकी परिग्रह-सूच्छा को काटने में कठिनाई आती रहेगी, इसलिए अर्थ का अर्थ समाज से जुड़ जाए और उसमें व्यक्ति की अर्थाकांक्षाओं को खुल कर खेलने का अवसर न हो तो संभव है, अर्थ के अनर्थ को मिटाया जा सके।

दोनों छोर मिलाये

ये सारे प्रयोग फिर भी बाह्य प्रयोग ही हैं और बाह्य प्रयोग तभी सफल बन सकते हैं, जब अन्तर का धरातल उन प्रयोगों की सफलता के अनुकूल बना लिया गया हो। तकली से सूत काता जाता है और सूत से वस्त्र बना कर किसी भी नगे बदन को ढँका जाता है, लेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सूत न कात कर उसे किसी दूसरे की आँख में घुसेड दे तो क्या हम उसे तकली का दोष मानें? सज्जन प्रकृति का मनुष्य बुराई में भी अच्छाई को ही देखता है; लेकिन दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से अच्छे साधन से भी बुराई करने की चेष्टा करता रहता है।

तो एक ही कार्य के दो छोर हैं—व्यक्ति आत्म-नियन्त्रण एवं आत्म साधना से श्रेष्ठ प्रकृतियों में ढलता हुआ उच्चतम विकास करे और साधारण रूप से और उसकी साधारण स्थिति में सामाजिक नियन्त्रण से उसे समता की

अमरता की खोज में

मानव के सम्मुख एक प्रश्न है—पीपूष की वह धारा कहां है? कहां मिलेगी वह सजीवनी वृत्ति जिसे पा कर मैं अमरता का पथिक बन सकूंगा? कहीं कोई ऐसी विद्या या मन्त्र-शक्ति हो तो उसका सहारा ले लूं, कहीं कोई सिद्धि हो तो उसे पा कर सफल हो जाऊं। ऐसी न जाने क्या-क्या/कैसी-कैसी कल्पनाएँ जन-जन के मन-मस्तिष्क में आती रहती हैं।

अन्तरावलोकन

आधुनिक युग का मानव वायुमण्डल के प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि को जान रहा है और चिन्तित भी है। यहाँ ज्ञातव्य एव ध्यातव्य है कि बाह्य एव दृश्य प्रदूषण वस्तुतः अन्तर के प्रदूषण में ही बनता-बढता है। इस तथ्य को जानने और इससे साक्षात्कार के लिए दृष्टि को एक उपयुक्त मोड़ देना आवश्यक है। अन्तर का अवलोकन करना इस दिशा में प्रथम कदम है। यदि हम अन्तरावलोकन करे तो मही एव स्पष्ट स्थिति हमारे सम्मुख आ सकती है।

गहन चिन्तन से प्रकट होता है कि मानव-मन में रही हुई तामसिक भावनाओं/वृत्तियों से ही हमारे इर्द-गिर्द का वातावरण अशुद्ध बनता है और ऐसे ही सात्त्विक विचारों से विशुद्ध पर्यावरण का निर्माण होता है।

हमारा भविष्य

आज सरकार की शक्ति बाहरी प्रदूषण को हटाने में प्रयामरत है, इस चिन्तन में कई विज्ञ चिन्तक, विचारक एव अन्यान्य वैज्ञानिकों का चिन्तन एव प्रयत्न बढ़ा है। प्रबुद्ध वर्ग चिन्तित एव व्यथित है। उसके सामने प्रश्न है—'हमारा भविष्य क्या होगा?' पर्यावरण के स्वतरे से बचने के हेतु विज्ञापन दिये जा रहे हैं, साधनों की खोज जारी है और तत्त्वबन्धी सामग्री एकत्रित की जा रही है। मक्का एक ही ध्येय है कि मृष्टि का सर्वोच्च शृंगार — मानव, सुरक्षित रूप से जीवन जीने का पूर्ण एव सुरक्षित अधिकार प्राप्त कर सके। उदार दृष्टि से देखा जाए तो इस धरा पर मनुष्य एकमात्र ही सर्वाधिक अधिकार-सम्पन्न अस्तित्व नहीं है, वरन् प्रत्येक प्राणी को भी इतना ही अधिकार प्राप्त है। उसका प्रथम उद्घोष भगवान् महावीर ने किया। 'जोओ और जीने दो' जैसी उदात्त भावना से ही प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुरक्षित एव विरहित हो सकता है।

१ सिद्धान्त-दर्शन

मानव ही नहीं, प्राणि-समाज में सबन्धित सभी क्षेत्रों में यथार्थ दृष्टि, वस्तु-स्वरूप, उत्तरदायित्व तथा शुद्ध कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान एवं सम्यक्, सर्वांगीण एवं सपूर्ण चरम विक्रम की साधना, ममता सिद्धान्त का मूलाधार है। इस मोपान पर सिद्धान्त प्रमुखता दी गयी है।

२ जीवन-दर्शन

सबके लिए एक तथा एक के लिए सब तथा जियो और जीने दो के प्रतिपादक सिद्धान्तों तथा मयम-नियमों को स्वयं को और समाज के जीवन में आचरित करना समता का जीता-जागता रूप होगा।

३ आत्म-दर्शन

समतापूर्ण आचार की पृष्ठभूमि पर जिस प्रकाश स्वरूप-चेतना का आविर्भाव होगा, उसे मत्त्व एवं मत्साधना, पूर्ण सेवा तथा स्वानुभूति के बल पर पुष्ट करते हुए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की व्यापक भावना में आत्मविमर्जित हो जाना समता का तीसरा चरण होगा।

४ परमात्म-दर्शन

आत्मविमर्जन के बाद प्रकाश में प्रकाश के समान मिल जाने की यह चरम स्थिति है। तब मनुष्य न केवल एक आत्मा अपितु मागे प्राणि-समाज को अपनी सेवा एवं समता की परिधि में अन्तर्निहित कर लेने के कारण उज्ज्वलतम स्वरूप प्राप्त करके स्वयं परमात्मा हो जाता है। आत्मा का परम स्वरूप ही ममता का चरम स्वरूप है। □

अमरता की खोज में

मानव के सम्मुख एक प्रश्न है—पीपूष की वह धारा कहां है? कहां मिलेगी वह सजीवनी वृद्धि जिसे पा कर मैं अमरता का पथिक बन सकूंगा? कहीं कोई ऐसी विद्या या मन्त्र-शक्ति हो तो उसका सहारा ले लूँ, कहीं कोई सिद्धि हो तो उसे पा कर सफल हो जाऊँ। ऐसी न जाने क्या-क्या/कैसी-कैसी कल्पनाएँ जन-जन के मन-मस्तिष्क में आती रहती हैं।

अन्तरावलोकन

आधुनिक युग का मानव वायुमण्डल के प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि को जान रहा है और चिन्तित भी है। यहाँ जातव्य एव ध्यातव्य है कि बाह्य एव दृश्य प्रदूषण वस्तुतः अन्तर के प्रदूषण में ही बनता-बढ़ता है। इस तथ्य को जानने और इससे साक्षात्कार के लिए दृष्टि को एक उपयुक्त मोड़ देना आवश्यक है। अन्तर का अवलोकन करना इस दिशा में प्रथम कदम है। यदि हम अन्तरावलोकन करें तो सही एव स्पष्ट स्थिति हमारे सम्मुख आ सकती है।

गहन चिन्तन से प्रकट होता है कि मानव-मन में रही हुई तामसिक भावनाओ/वृत्तियों से ही हमारे इर्द-गिर्द का वातावरण अशुद्ध बनता है और ऐसे ही सात्त्विक विचारों से विशुद्ध पर्यावरण का निर्माण होता है।

हमारा भविष्य

आज सरकार की शक्ति बाहरी प्रदूषण को हटाने में प्रयासरत है, इस चिन्तन में कई विज्ञ चिन्तक, विचारक एव अन्यान्य वैज्ञानिकों का चिन्तन एव प्रयत्न बढ़ा है। प्रबुद्ध वर्ग चिन्तित एव व्यथित है। उसके मामले प्रश्न है—'हमारा भविष्य क्या होगा?' पर्यावरण के गतरे में बचने के हेतु विज्ञापन दिये जा रहे हैं, साधनों की खोज जारी है और तत्त्वबन्धी सामग्री एकत्रित की जा रही है। सबका एक ही ध्येय है कि मृष्टि का सर्वोच्च शृंगार — मानव, सुरक्षित रूप से जीवन जीने का पूर्ण एव सुरक्षित अधिकार प्राप्त कर सके। उदार दृष्टि से देखा जाए तो इस धरा पर मनुष्य एकमात्र ही सर्वाधिक अधिकार-सम्पन्न अस्तित्व नहीं है, वरन् प्रत्येक प्राणी को भी इतना ही अधिकार प्राप्त है। उसका प्रथम उद्घोष भगवान् महावीर ने किया। 'जीओ और जीने दो' जैसी उदात्त भावना से ही प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुरक्षित एव विकसित हो सकता है।

जीवन-खेती

इतिहास साक्षी है कि यदि मानसिक धरातल को कोमल-मृदुल बनाने एव उसके विषय-विकार-रूपी कूड़े-कचरे को हटाने-मिटाने का पुनीत लक्ष्य बनाया जाए तो सदैव सशोधन-परिमार्जन के अवसर विद्यमान हैं। मनोविज्ञान भी इसी कथन को सिद्ध करता है और एतद्विषयक विभिन्न प्रयोगों से अनुकूल परिणाम भी सामने आये हैं। सद्भावनाओं के संचार से ही जगती के अणु-अणु में, प्रकृति के कण-कण में जो निखार आ सकता है, वैसी शक्ति किसी भी भौतिक साधन में नहीं है, अतः विविध पक्षीय बाह्य प्रदूषण के उन्मूलन के साथ जन-जन को जाग्रत होने, मन-मस्तिष्क को सच्चिन्तन की सुराक देने की आवश्यकता है। यदि अच्छे विचारों/नैतिक धाराओं को प्रवाह मिल जाए तो जन-जन के जीवन की खेती मनमोहक बनेगी, लहलहाने लगेगी। अन्तर का प्रदूषण मिटने पर बाह्य प्रदूषण आपोआप समाप्त हो जाएगा।

अमृत के झरने

मनुष्य अपनी आन्तरिक लालसा से अमर बनने के लिए अमृत का निर्झर खोजता है, अमरत्व पाने हेतु सजीवनी ढूँढना चाहता है। उसे मृत्यु की छाया मात्र से भय है, अतः मौत से दूर—अधिक दूर भाग जाना चाहता है। कैसी विडम्बना है! कैसी विचित्रता है! कैसा खिलवाड़ है! मानव-जीवन की भव्य गरिमा का, जीवन का क्या यही स्वरूप है? सम्यक् दृष्टि से ही सत्य की खोज अपेक्षित है। दृष्टि सही बन जाए तो सृष्टि भी स्वतः सही हो जाएगी। मृत्यु को बनायें पर्व

'जीव' शब्द से ही 'जीवन' शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका स्पष्ट अर्थ है जीने की अभिलाषा, जीवत्व का भाव, जीवन की आकांक्षा। यह इच्छा स्वाभाविक है और स्वभाव को किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता; परन्तु जीवन की सच्ची परिभाषा मृत्यु को समझना है। जीवन के चरम छोर मृत्यु को महोत्सव मानना ही मृत्यु के वास्तविक सार को समझना है। यह जीवन विराट् एव अगाध है, अजर एव अमर है, परन्तु इसे पाँच-सात फुट की देह को ही जीवन मानना हमारे ज्ञान का वीनापन है। इसी कारण हम सत्य से अतीव दूर हैं। प्रायः मानव एक चाह तो रखता है शाश्वतता की, परन्तु उसे मही राह नहीं मिल पाती, जीने की उत्कण्ठा होते हुए भी अमरत्व का पथ/नहीं मिल पाता। सुधार का सागर चाह कर भी वह उसकी एक बूंद का स्वाद तक नहीं ले पाता।

उमके सम्मुख एक प्रश्न है—'वह पीयूष की धारा कहाँ है? कहाँ मिलेगी वह मजीवनी बूटी जिसे पा कर मैं अमरता का पथिक बन सकूँगा? कहीं कोई ऐमी विद्या या मन्त्र-शक्ति हो तो उसका महारा ले लूँ, कहीं कोई मिट्टि हो तो उसे पा कर सफल हो जाऊँ—ऐमी न जाने कैसी-कितनी कल्पनाएँ जन-जन के मन-मस्तिष्क में आती रहती हैं, परन्तु इतिहास के पृष्ठों से ज्ञात होना कठिन है कि अतीत में ऐमी किमी शक्ति या विधि का निर्माण हुआ हो कि अमरता की यह आशा फलित हुई हो। चाहे आज वैज्ञानिक आविष्कारों के अवार लग गये पर यह समाधान की कोई भी यन्त्र-शक्ति प्राप्त नहीं कर पायी। ममार की चाहे किमी भी शक्ति को त्रिणिष्ट माना जाए पर इस शाश्वत सत्य को नकारा नहीं जा सकता। इस मदर्भ में न कोई ज्योतिष विद्या सफल हुई और न ही कोई तात्रिक शक्ति, अत अमृत के घूँट को पाने के इच्छुक व्यक्ति यदि अमरता के पावन-पुनीत पथ को पाना चाहते हैं तो जब उनका पुरुषार्थ अध्यात्म-पथ की ओर सतत् गतिशील होगा, उन्हें तब परम पद अवश्य मिल जाएगा, तब उनके जीवन का कण-कण अवश्य खिल जाएगा। □

निष्प्राण रूढ़ियों की लाश ढोते हम

परिवर्तन की प्रक्रिया में ऐसी समीक्षा यह जानने के लिए जरूरी होती है कि किसी रूढ़ि के विषय में एक सामान्य जन का अज्ञान कितना है और उस बारे में किसी विशिष्ट वर्ग का मायाचार कितना है। इसी के आधार पर किसी प्राणहीन रूढ़ि के विरुद्ध एक सफल अभियान चलाया जा सकता है और उसके खिलाफ एक सक्रिय विद्रोह जगाया जा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति को आप किसी की मृत देह अपने कंधों पर हर समय ढोये चलते देखे, तो आप क्या सोचेंगे? अलग-अलग विचार इस रूप में प्रकट हो सकते हैं कि यह उसकी बेहद मूर्खता है या उसका अतिशय मोह है या कि उसकी कोई छुपी हुई घोर कुटिलाई है। मूर्खता कहने वालों का तात्पर्य होगा कि सामान्य रूप से मृत देह का अंतिम सस्कार नहीं करके जो उसे अपने कंधों पर ढोये फिर रहा है, उसमें उसकी मस्तिष्क-विकृति ही हो सकती है। मोह की बात भी बेशक मानी जा सकती है, लेकिन यह कुटिलाई की बात गहराई से जांचने परखने की होती है। मृत देह को कंधों पर ढोते रहने से उसका भीतर का कोई मतलब है—यह चौकाने वाली बात होती है उसकी निरूप्यता कि लाश के जरिये भी वह अपना कोई छुपा हुआ मतलब पूरा करना चाहता है।

जब आज समाज में इस तथ्य की समीक्षा की जाती है कि लोग प्राणहीन रूढ़ियों की गुलामी में क्यों पड़े हुए हैं, तब कुछ-कुछ डमी विधि में सोचना पड़ता है कि वे मृत देह को अपने कंधों पर ढो कर क्यों चल रहे हैं? यह अज्ञान भी हो सकता है तो किसी वर्ग का मायाचार भी। जो भी हो, वर्तमान रूढ़ियों के निवारण की भावना रखते हुए उनके आज भी टिके रहने के कारणों की पूरी समीक्षा तो आवश्यक है ही। इस समीक्षा में ही यह जाना जा सकेगा कि समाज के किन वर्गों का उम मयन्ध में फंसा हुआ अज्ञान दूर करना होगा तो किन वर्गों के मायाचार के विरुद्ध मर्घर्ष करना पड़ेगा। अज्ञान या मोह तथा मायाचार दोनों के निवारण का कार्य मग्न नहीं है, अतः जो लोग वर्तमान में प्रचलित रूढ़ियों को मिटाना चाहते हैं उन्हें पूरी मज-बूझ तथा त्याग-वृत्ति का परिचय देना होगा।

मायाचार कितना, अज्ञान कितना

रूढ़ि को कुरूढ़ि कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 'कु' लगने पर भी रूढ़ि बनती है। जैसा कि आप ममज चुके होंगे कि आप उन्माह के माथ शुद्ध भावों की रक्षा के लिए, किसी भी रीति का पालन किया जाता है और प्रचलन

होता है तो उस रीति में सद्भाव और सहयोग बना रहता है, किन्तु जब प्रकृति का काल-प्रवाह और मनुष्य के स्वार्थ, ढोंग और आडम्बर से उस रीति को विकृत बना दिया जाता है, तब उसका पालन उत्साहहीन, प्राणहीन, तथा दिशाहीन बन जाता है और वैसा पालन रूढ़ कहलाता है। विकृत रीति को इसी कारण रूढ़ि का नाम दे दिया जाता है।

रूढ़ि प्राणहीन इसलिए कहलाती है कि उसका पालन करने वाला व्यक्ति या समाज इस तथ्य को भुला देता है कि उस रीति के पालन का शुभ उद्देश्य क्या था? आप सोचे कि सामायिक क्यो की जानी चाहिये? उसका उद्देश्य है समता-भाव को अपने अन्तःकरण में पैदा करना और पुष्ट करना ताकि वह भाव अपने पूरे जीवन के व्यवहार में फैले तथा दूसरे लोगों को भी अपनी शुभ्रता की ओर आकर्षित करे। आप रोज सामायिक करे और इस उद्देश्य को बराबर ध्यान में रखे, तभी उद्देश्य प्राणवान् बना रह सकता है और सामायिक की साधना भी जीवन्त रूप धारण किये हुए प्रचलित रह सकती है।

अब इसी साधना के बारे में इतना अज्ञान हो या बन जाए कि मशीन की तरह सारी पाटियाँ गिन ले और निर्धारित समय तक बैठे रहे, किन्तु यह न जाने कि इससे हमको मिलना क्या है तो आप भी सहमत होंगे कि सामायिक का वाञ्छित फल तो नहीं मिलेगा, किन्तु काल-प्रवाह में यह भी कठिन हो सकता है कि इस सामायिक की साधना का स्वरूप भी शुद्ध बना रहे। जब धार्मिक क्रिया को भी रूढ़ बना सकते हैं तब सासारिक रीति रूढ़ बन जाए, ऐसा उद्देश्य सबन्धी अज्ञान सामान्य जन में फैल ही सकता है, लेकिन यह स्थिति गभीरता से विचारणीय होती है, जब कोई व्यक्ति या वर्ग अपने स्वार्थ, ढोंग या आडम्बर को प्रभावी दिखाने के लिए किसी रीति की अच्छाई का गला घोट कर उसे रूढ़ि बना देता है।

परिवर्तन की प्रक्रिया में ऐसी समीक्षा यह जानने के लिए जरूरी होती है कि किसी रूढ़ि के विषय में एक सामान्य जन का अज्ञान कितना है और उसके बारे में किसी विशिष्ट वर्ग का मायाचार कितना? उसी जानकारी के आधार पर प्राणहीन रूढ़ि के विरुद्ध एक सफल अभियान चलाया जा सकता है और क्रियाशील विद्रोह जगाया जा सकता है

दोष का छल

दोष की रूढ़ि पूरी तरह में मायाचार के आधार पर बनी और चली

है। विवाह गृहस्थ जीवन की एक रीति ही नहीं है, वरन् उसका एक सस्यागत स्वरूप माना जाता है। जैसे समाज में धन की समानता स्थापित करने के सबन्ध में कई विचारधाराएँ बनीं तो उसका उद्देश्य रोटी की सुव्यवस्था करने का था कि सभी मूलभूत आवश्यकताएँ किसी तरह पूरी हों। समाज में जैसे रोटी की समस्या होती है, वैसे ही यौनाचार की समस्या होती है कि उसकी भी सुव्यवस्था हो जिससे समाज में दुराचार-वृत्ति, नारी-यातना, या ऐसे ही अन्य कुकृत्य ना फैले। यौनाचार को सुव्यवस्थित बनाने का साधन है विवाह की मस्था।

विवाह एक युवक और युवती के बीच ऐसा बन्धन होता है जिसे जीवन-पर्यन्त निभाया जाता है। विवाह की सार्थकता धर्मपूर्वक काम में मानी गयी है, जिसमें दोनों पक्ष समान योग्यता, विवेक और शक्ति वाले हों तथा स्वेच्छा से नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए परस्पर जुड़े। इस अनुष्ठान में न तो लड़की के विकने और न लड़के के विकने का सवाल पैदा होता है और न ही किसी का मूल्य उगाहने का। यह निर्णय भी सबन्धित युवक एवं युवती का स्वयं का ही होना चाहिये, किन्तु हितैषियों की दृष्टि से निर्णय का भार माता-पिता ने सँभाला। माता-पिता का दायित्व था कि दोनों के पारस्परिक हित मान को देखकर ही सबन्ध करना चाहिए, लेकिन वे अपने लाभ, मान, या लोभ के चक्कर में पड़ने लगे और इस चक्कर को कामयाब बनाने के लिए मायाचार आवश्यक हो गया।

यही से बदलने लगा विवाह रूढ़ि में और और दहेज इसका मुख्य मायाचार हो गया। लड़की वाला घर बारात ले कर आये और लड़के वालों को नारियल भेंट कर मिलनी में उमका मान करे और आतिथ्य-मत्कार करे—यह तो ठीक, लेकिन लड़के वाला दहेज की माँगणी करे और लड़की वाले की हैसियत हो तो अलग बात, लेकिन यदि वह दहेज देने के लिए मजबूर हो तो यह रूढ़िगत मायाचार ही कहलायेगा। दहेज का रूप भी धीरे-धीरे विकराल होता चला गया है। लालची माँ-बाप अपने बेटों की बोटो-बोटो का दाम उगाहने लगे हैं—आज दहेज की ऐसी दशा सामने आ गयी है।

दहेज की इसी राक्षसी वृत्ति का कुफल है कि जगह-जगह दहेज अधिक में अधिक लाने के लिए बहुश्रो को यातनाएँ दी जाती हैं या जला कर मार डाला जाता है। दहेज देने से मजबूर माँ-बाप बड़ी उन्नत हो जाने तक अपनी बेटियों का व्याह नहीं कर सकते हैं और उन्हें तरह-तरह के अपराधों तथा

मन्त्रामो का शिकार होना पड़ता है। कई कुमारिकाएँ इस कारण आत्महत्याएँ कर लेती हैं कि उनके माता-पिता अपनी मजबूरी में छटपटा रहे हैं। इतनी दुःख-दुविधा के बाद भी लड़के वाले और पैसे वाले इस रूढ़ि को पकड़े रहें—यह उनका मायाचार ही तो है—माया को वह नहीं छोड़ सकते, चाहे कड़ियों के प्राण छूटते क्यों न चले जाएँ। किमी ने मुझे बताया कि गत एक वर्ष में दिल्ली में ही दहेज के कारण साढ़े तीन मौ के कर्गव बहुएँ जला कर मार डाली गयी।

क्या ऐसी राक्षसी रूढ़ि का एक पल के लिए भी सहन किया जा सकता है? फिर भी जो इसे जकड़े हुए है क्या उन्हें मही नजर में देखा जा सकता है? अब तो विवाह योग्य युवा-युवतियों को ही आगे आ कर इस रूढ़ि को तेजी में समाप्त करना चाहिये। आगे जा कर माता-पिता का विरोध भी झेलना नहीं पड़े, इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप सब युवक-युवतियाँ प्रतिज्ञा करे दहेज नहीं स्वीकार करने की ओर दहेज की बात नहीं हो तो वहाँ विवाह रचाने की। ऐसा विद्रोह जरूरी है।

ऐसे भोज : मानवता पर कलक

भोज सबको प्रिय लगता है फिर वह भयकर कैसे हो सकता है, किन्तु होता है और उसकी भयकरता समझ कर वह छोड़ने लायक है।

पहला भयकर भोज है मृत्युभोज। किसी के घर कोई मर जाए और उसके घर पर माल उड़ाने का इन्तजाम हो—कितने शर्म की बात है। आपके घर में कोई बीमार है—वह व्यथा से तड़प रहा हो और आपको उस बीमार के सामने माल-मिठाइयाँ उड़ाने के लिए दे तो क्या वह माल-मिठाई आप खा सकेगे? कोई नहीं कहेगा कि वह खा सकता है। फिर जिस घर में अभी-अभी लाश उठी हो, परिवारजनों के आँसू अभी भी वह रहे हो और अभी भी उदामी और गमी की दशा बनी हुई है, वहाँ जाकर मृत्युभोज के रूप में माल मिठाइयाँ उड़ाये—क्या इसमें भी राक्षसी वृत्ति की झलक नहीं है? फिर ऐसा भोग भयकर भोज कहलायेगा या नहीं? सूठी प्रतिष्ठा के नाम पर जो अब तक भी इस रूढ़ि को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें अपने विवेक को जगाना चाहिये और उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके वहाँ के नध, ममाज या कि जाति को मृत्युभोजों पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिये।

फिर भयकर भोज होता है वह भोज, जिसमें नून कर अपने धन और सम्पत्ति का प्रदर्शन किया जाता है। एक भोज करोड़ों गरीब ऐसे हैं जिन्हें एक

है। विवाह गृहस्थ जीवन की एक रीति ही नहीं है, बरन् उसका एक सस्यागत स्वरूप माना जाता है। जैसे समाज में धन की ममानता स्थापित करने के सवन्ध में कई विचारधाराएँ बनीं तो उसका उद्देश्य रोटी की सुव्यवस्था करने का था कि सभी मूलभूत आवश्यकताएँ किसी तरह पूरी हों। समाज में जैसे रोटी की समस्या होती है, वैसे ही यौनाचार की समस्या होती है कि उसकी भी सुव्यवस्था हो जिससे समाज में दुराचार-वृत्ति, नारी-यातना, या ऐसे ही अन्य कुकृत्य ना फैले। यौनाचार को सुव्यवस्थित बनाने का साधन है विवाह की सस्था।

विवाह एक युवक और युवती के बीच ऐसा बन्धन होता है जिसे जीवन-पर्यन्त निभाया जाता है। विवाह की मार्थकता धर्मपूर्वक काम में मानी गयी है, जिसमें दोनों पक्ष समान योग्यता, विवेक और शक्ति वाले हों तथा स्वेच्छा से नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए परस्पर जुड़े। इस अनुष्ठान में न तो लडकी के विकने और न लडके के विकने का सवाल पैदा होता है और न ही किसी का मूल्य उगाहने का। यह निर्णय भी सवन्धित युवक एव युवती का स्वयं का ही होना चाहिये, किन्तु हितैषियों की दृष्टि से निर्णय का भार माता-पिता ने सँभाला। माता-पिता का दायित्व था कि दोनों के पारस्परिक हित मान को देखकर ही सवन्ध करना चाहिए, लेकिन वे अपने लाभ, मान, या लोभ के चक्कर में पडने लगे और इस चक्कर को कामयाब बनाने के लिए मायाचार आवश्यक हो गया।

यही से बदलने लगा विवाह रूढि में ओर ओर दहेज इसका मुख्य मायाचार हो गया। लडकी वाला घर बारात ले कर आये और लडके वालों को नारियल भेट कर मिलनी में उमका मान करे और आतिथ्य-सत्कार करे—यह तो ठीक, लेकिन लडके वाला दहेज की माँगणी करे और लडकी वाले की हैसियत हो तो अलग बात, लेकिन यदि वह दहेज देने के लिए मजबूर हो तो यह रूढिगत मायाचार ही कहलायेगा। दहेज का रूप भी धीरे-धीरे विकराल होता चला गया है। लालची माँ-बाप अपने बेटों की बोटी-बोटी का दाम उगाहने लगे हैं—आज दहेज की ऐसी दशा सामने आ गयी है।

दहेज की इसी राक्षसी वृत्ति का कुफल है कि जगह-जगह दहेज अधिक में अधिक लाने के लिए बहुओं को यातनाएँ दी जाती हैं या जला कर मार डाला जाता है। दहेज देने से मजबूर माँ-बाप बड़ी उम्र हो जाने तक अपनी बेटियों का व्याह नहीं कर सकते हैं और उन्हें तरह-तरह के अपराधों तथा

मन्त्रामो का शिकार होना पड़ता है। कई कुमारिकाएँ इस कारण आत्महत्याएँ कर लेती हैं कि उनके माता-पिता अपनी मजबूरी में छटपटा रहे हैं। इतनी दुःख-दुःखिधा के बाद भी लडके वाले और पैमे वाले इस रूढ़ि को पकड़े रहे—यह उनका मायाचार ही तो है—माया को वह नहीं छोड़ सकते, चाहे कड़यो के प्राण छूटते क्यों न चले जाएँ। किमी ने मुझे बताया कि गत एक वर्ष में दिल्ली में ही दहेज के कारण माढ़े तीन मौ के करीब बहुएँ जला कर मार डाली गयी।

क्या ऐसी राक्षसी रूढ़ि का एक पल के लिए भी महन किया जा सकता है? फिर भी जो इसे जकड़े हुए है क्या उन्हें मही नजर में देखा जा सकता है? अब तो विवाह योग्य युवा-युवतियों को ही आगे आ कर इस रूढ़ि को तेजी से समाप्त करना चाहिये। आगे जा कर माता-पिता का विरोध भी झेलना नहीं पड़े, इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप सब युवक-युवतियाँ प्रतिज्ञा करे दहेज नहीं स्वीकार करने की ओर दहेज की बात नहीं हो तो वहाँ विवाह रचाने की। ऐसा विद्रोह जरूरी है।

ऐसे भोज . मानवता पर कलक

भोज सबको प्रिय लगता है फिर वह भयकर कैसे हो सकता है, किन्तु होता है और उसकी भयकरता समझ कर वह छोड़ने लायक है।

पहला भयकर भोज है मृत्युभोज। किसी के घर कोई मर जाए और उसके घर पर माल उड़ाने का इन्तजाम हो—कितने शर्म की बात है। आपके घर में कोई बीमार है—वह ब्यथा से तड़प रहा हो और आपको उम बीमार के मामले माल-मिठाइयाँ उड़ाने के लिए दे तो क्या वह माल-मिठाई आप खा सकते हैं? कोई नहीं कहेगा कि वह खा सकता है। फिर जिस घर से अभी-अभी लाश उठी हो, परिवारजनों के आसू अभी भी वह रहे हो और अभी भी उदासी और गमी की दशा बनी हुई है, वहाँ जाकर मृत्युभोज के रूप में माल मिठाइयाँ उड़ाये—क्या इसमें भी राक्षसी वृत्ति की झलक नहीं है? फिर ऐसा भयकर भोज कहलायेगा या नहीं? झूठी प्रतिष्ठा के नाम पर जो अब तक भी इस रूढ़ि को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें अपने विवेक को जगाना चाहिये और उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके वहाँ के मध, समाज या कि जाति को मृत्युभोजों पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिये।

फिर भयकर भोज होता है वह भोज, जिसमें मूलकर अपने धन और आडम्बर का प्रदर्शन किया जाता है। एक ओर करोड़ों गरीब ऐसे हैं जिन्हें एक

समय का पूरा भोजन भी सुलभ नहीं होता है, वहाँ हजारों आमंत्रितों के भोजन आयोजित किये जाएँ, उनकी तैयारी पर हजारों रुपये खर्च किया जाएँ तथा धन-धान्य की बरबादी की जाए—यह मानवता के विरुद्ध होगा।

समारोहों को सादा तरीके से भी मना सकते हैं। समाज में चरित्र की अपेक्षा धन को जो प्रतिष्ठा मिली हुई है, उसी का यह दुष्परिणाम निकलता है कि अपने धन का प्रदर्शन करने और उसके बल पर विशेष प्रतिष्ठा अर्जित करने की कुटिलता सफल बनती है। ऐसे आडम्बरपूर्ण भोजन या कि खर्चीली तैयारी चाहे विवाहों के अवसर पर हो या अन्य मौकों पर—वह व्यक्तिगत विकारों तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था को बढ़ाने वाली होती है। नवधनाद्यों के इस धनाडम्बर-प्रदर्शन के पीछे कितने मध्यम परिवारों को खून के घूंट पीने पड़ते हैं, क्या इसका कोई हिसाब भी लगाता है?

गजकल सुना जाता है कि भयकर भोजन भी ऐसे होने लगे हैं जिनमें मासाहार परोसा जाता है। विवाह-शादी के प्रसंग पर ऐश्वर्य को दिखाने की मदोन्मत्त भावना से बारात मासाहारी होटलों में ठहरायी जाती हैं और खानपान की व्यवस्था भी वही की जाती है, इसलिए यह प्रतिज्ञा ली जानी चाहिये कि मासाहारी होटलों में न तो हम स्वयं ठहरेगे, न अपने मेहमानों को या बारातों को ठहरायेगे।

आडम्बर के रंग में रंगी रूढ़ियाँ

लोभ से लाभ और लाभ से लोभ—यह धनार्जन के तरीके को ही विगाडता रहता है तो लाभो-लोभी व्यक्ति के आचरण को भी विगाड कर बढवा देता है। फिर आज के जमाने के मुताबिक यह लाभ दो नवर से वेशुमार होता हो तो उस धन के मद का कहना ही क्या? वह व्यक्ति को विवेहहीन बना कर उन्मत्त कर देता है। आडम्बर में रंगी हुई मारी रूढ़ियाँ इसी उन्माद का दुष्परिणाम हैं।

शादी-विवाह के प्रसंग पर भौंडे तरीके से नाचना, ब्रेड-ब्राजो पर पैसा बरबाद करना, हिसाकारी आतिशवाजी छोड़ना और वेशकीमती डेकोरेशन करना, यह सब नवधनाद्यों को अपनी धन-संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रिय लगता है, किन्तु वे यह नहीं मोचते कि अपने लाभों गरीब एवं मध्यम श्रेणी के भाइयों पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है तथा समाज में विषमता की कौसी घातक दीवारे खड़ी होती है? जैसे दहेज का प्रदर्शन कम सपन्न लोगों को मुसीबत में डालता है वैसे ही आडम्बर में रंगी-रूढ़ी हुई

रुद्धियाँ भी उनकी मुसीबत को बुरी तरह में बढ़ा देती हैं।

मन की गुलामी

रुद्धियों की घातक बुराइयों को जान कर तथा उनके दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष देख कर भी यदि रुद्धियों की पकड़ हम पर बनी रहती है तो वह मन की गुलामी ही होगी। मन इसलिए गुलाम बना रहना चाहता है कि आप इन रुद्धियों से फिर भी फायदा उठाना चाहते हैं यानी दहेज कमाना चाहते हैं अथवा अपने धन-ऐश्वर्य की झूठी छाप समाज पर बनाये रखना चाहते हैं अथवा अपने भीतर वैसा साहस पैदा नहीं कर पाते हैं कि इन रुद्धियों के निहित स्वार्थियों से सघर्ष कर सके और रुद्धियों को मिटा कर रहे। मन की गुलामी का एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके सुधारवादी आन्दोलनों को पूरा समर्थन न मिले या कि विरोध भी झेलना पड़े। इन्हीं रुद्धियों के शिकार गरीब और मध्यम वर्ग के मन की गुलामी उनकी ज्ञानहीनता और असहायता में छुपी हुई होती है। जो हो, रुद्धियों की पकड़ निश्चित रूप से मन की गुलामी में है और मन की इस गुलामी को हटाये बिना रुद्धियों को मिटाया भी नहीं जा सकेगा। मृत देह को कन्धों पर ढोते रहने के समान इन रुद्धियों का बोझ भी मन का गुलाम ही ढो सकता है।

मन की ऐसी गुलामी को कैसे खत्म करे? इस गुलामी के कीटाणु हमारे मोचने के तरीकों में घुसे-फेले हैं। एक मध्यम वर्ग का सद्गृहस्थ सोचता है कि वह एक रुद्धि को कैसे तोड़े—समाज के ताकतवर लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा कर उसे बदनाम कर देंगे। एक नवधनाढ्य सोचता है कि इन रुद्धियों के ज़रिए वह सारे समाज को अपने वर्चस्व से प्रभावित एव आतंकित बना सकता है कि उसका धन कुछ खरीद-बेच सकता है—किसी को भी नामवर या बदनाम बना सकता है। उसका मन अपने लोभ, अपने मान और अपनी माया की गुलामी में होता है। अपने-अपने उपायों से सभी वर्गों को मन की गुलामी दूर करनी होगी।

रुद्धियाँ छोड़ें

सजग व्यक्तियों को चाहिये कि वे रुद्धियों के गुलाम न रह कर उन तारों को त्यागें, जो अनुचित, हानिप्रद और निरर्थक हैं। रुद्धियाँ प्राणहीन ही होती हैं मृत शरीरों की तरह—जिनमें फिर से प्राण नहीं डाले जा सकते। इस कारण प्राणहीन रुद्धियों का केवल त्याग ही करना होगा। प्राणहीन रुद्धियों की गुनामी किसी भी रूप में बुद्धिमानों या कि सद्बुद्धि का परिचय नहीं देती है, - ५५ - इन रुद्धियों को जल्दी-से-जल्दी छोड़कर अपने आचरण और समाज के चरम को सुद्ध बनायें।

मत्तन

१२७ १९८७/२१ ७ १९८७

१२७ १९८७/२१ ७ १९८७

जहाँ मन की भूमिका कम-से-कम है अथवा सर्वथा शून्य है, वहाँ मनन है। मनन के लिए दो शब्द हैं—रोमन्थन और जुगाली।
रोमन्थन संस्कृत का, और जुगाली लोकभाषा का शब्द है। बार-बार सोचना/पचाना रोमन्थन है, और उदर से चवाने की प्रक्रिया में पुनः जानना जुगाली है। गाय जुगाली करती है, जादमी रोमन्थन।

नेत्र, जिनके भीतर नेत्र हैं

आमने-सामने हैं एक जैनाचार्य के जो एक ऊँचे पाट पर, जिस पर एक कुशन है, अपना दायाँ चरण लटकाये अत्यन्त अप्रमत्त भाव से आसीन है और मेरी प्रणति को धर्मलाभ-के-रूप में लौटा रहे है। चौड़ा ललाट, साँवला रंग, समदर-मे-गहरे नेत्र, ऐसे नेत्र जिनके भीतर नेत्र हैं और जिन्होंने मोतियाबिंद के आघात महे हैं—एक चश्मा मोटी फ्रेम का नाकोनक्श आध्यात्मिक, धवल चादर, मुखपत्ती मे-से झाँकता सस्मित/अथक चेहरा और मन में मीधे गहरे उतर जाने वाली वाणी।

एक-एक शब्द सोचा हुआ। विवेक और मुनित्व की तुला पर तुला हुआ। कोई छुपाव नहीं है। सब कुछ खुला है/मन के तमाम रोशनदान उन्मुक्त है-कोई आच्छादन नहीं है उन पर। माफ-मुथरा जीवन, माफ-मुथरा मनन; सब कुछ विवेक-के-रजोहरण से प्रमाजित और सम्पक्त्व-की-पुजणी में निर्मला।

जो कहते हैं, उसे सो टका जीते हैं, और जो किया हुआ है, मानिये, उमकी जड आचरण में पाताल तक है। बातचीत में कोई झुंझलाहट, या चंचलता नहीं है। कोई सवाल कीजिये, अक्षुब्ध उत्तर लीजिये। निराकुलता का एक पूरा-का-पूरा दरिया लहरे ले रहा है। चारों ओर अबूट बन्मलता की कादम्बिनी (मेघघटा) घिरी है और में उमकी शीतल छाँव में मन्त्रमुग्ध बंठा हूँ। तय है कि मुझे लगभग पन्द्रह दिनों तक उनमें जैन धर्म/दर्शन/ममाज के विभिन्न पहलुओं पर एक बहुपती बातचीत करनी है और अपने प्रिय पाठकों को उनके मडमठ साला जीवन का अनुभावामृत पान कराना है। विशेषांक के सिलसिले में मैं उनके साथ हिस्तों में चौबीस घंटे बिताने की चित्तवृत्ति में हूँ।

१२ जुलाई/रविवार को पहली उपनिषद् (बैठक) हुई। मेरे लिए यह एक बेहद उपयोगी अध्यात्म-सत्र था, मन्मग/ममागम का एक अद्वितीय अवसर। मेरे मित्र गजेन्द्र सूर्या मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे नियमित लाने-ले-जाने का जिम्मा लिया है। वे साधु-की-चादर की तरह निष्कलक और निर्मल मन से सहन हैं। उन उपनिषदों में वे सर्वथ, प्रतिपल/प्रतिपग मेरे साथ रह रहे और उन्होंने देखा है कि मैंने किंग उन्मुक्ता में प्रश्न किये हैं और जानाकारी ने किंग विभोरता से उनके उत्तर दिये हैं। यदि उन माने चर्चा-अणों को जिनको

येटू तो कम-से-कम एक दो-तीन मौ पृष्ठो की किताब तो बन ही जाणगी। काम मुश्किल है, किन्तु करना तो है ही।

कई कठिनाइयाँ सामने हैं। टेप-रेकॉर्डर काम में ले नहीं सकता और कोई आगुलिपिक माथ में नहीं है। यद्यपि आचार्यश्री के बोलने में त्वरा नहीं है, वे रफ्त रफ्त बोलते हैं और मुझे मौका देते हैं कि मैं उन्हें नोद लूँ, किन्तु मेरी भी सीमाएँ, अतः कड़ी बीच-बीच में टूट रही है- जुड़ रही है और मैं अपने काम में जुटा हुआ हूँ। हाथ अशिराम चल रहा है और आचार्यश्री अत्यन्त आश्वस्त स्वर में मुझे मेरी जिज्ञासाओं के समाधान दे रहे हैं।

कुल मिलाकर ये बैठके मन प्राण को ताजा किये हुए हैं और एक इस तरह की दीपमालिका मनोपटल पर सँजोये हुए हैं कि कैसा भी अंधेरा आये मुझे निराश होने की जरूरत नहीं होगी। जैन धर्म/दर्शन के ऐसे कितने पक्ष हो सकते हैं, जिनकी तुलना हम आधुनिक विज्ञान के त्रिविध इलाकों में कर सकते हैं—यह देख कर मैं हैरान हूँ।

मैं उनमें मुखातिब हूँ। लग रहा है मुझे कि यदि साधुमार्गी जैन सभ ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि आचार्यश्री के भीतर खुले ज्ञान-निर्झर जन-जन तक पहुँचे तो यह एक ऐसी भूल होगी जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकेगा, हम सब एक ऐसे अमृत-कुण्ड में वचित रह जाएँगे जो आज के राह-भटके आदमी को सही दिशा दे सकता है- उसके तन-मन को ठण्डक पहुँचा सकता है।

जैनाचार्य नानालालजी आग्रही बिलकुल नहीं हैं। वे महज हैं। उन्हें कदाच कभी ऐसा लगता है कि उनका पाँव किमी भ्रम या त्रुटि पर है तो वे तुरन्त आत्मस्वीकृति या आत्मशोधन के लिए तैयार रहते हैं।

ऐसे कई मोके आये जब उन्होंने अपनी बात को बड़े आश्वस्त चित्त में रखा और दूसरों के विचारों को सूब धीरज में सुना। उनके मामले छोटा-बड़ा कुछ होता नहीं है।

घर का 'नाना' किमी की व्यर्थ की 'हाँ-हाँ' में नहीं पडता जैसा कि आमतौर पर कुछ माधु मस्ती लोकप्रियता-के-लोभ में बेमा करते देते जाते हैं। वे 'ना' कह सकते हैं एक बार, दो बार, किन्तु उसका मनलव यह नहीं है कि वे

'हां' कभी कहते ही नहीं। सम्यक्त्व और मृत्यु के लिए उनके मन में प्रतिक्षण 'हां' है और मिथ्यात्व के लिए प्रतिपल 'ना'। वे साहसी हैं, सरल हैं, निर्ग्रन्थ हैं।

उनकी गठरी में ग्रन्थ हैं, ग्रन्थियाँ नहीं हैं। मन को ग्रन्थियों में मुक्त करने के लिए उन्होंने 'समता-दर्शन' और 'समीक्षण-ध्यान' जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को आविष्कृत किया है। ये दोनों, भारतीय चिन्तन, विशेषतः अध्यात्म को उनका बहुमूल्य योगदान है। वे सत्यान्वेषी हैं और चाहे जो/चाहे जब उनके पास आये उसे सत्य की खोज में प्रवृत्त करने में रुचि लेते हैं। चुनौतियों को झेलने में उन्हें आनन्द मिलता है। सम्यक्त्व-के-लिए पराक्रम और सघर्ष नानालालजी की एक विशेषता है। शाम के पाँच बजकर पाँच मिनट हुए हैं। १२ जुलाई/रविवार का दिन है। इतवारिया धर्मशाला का आचार्यश्री का पडाव-कक्ष है। मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। वे कह रहे हैं अत्यन्त स्निग्ध टोन में- 'डॉक्टर माहव' (उनकी उस वात्सल्यमयी टोन को शब्दांकित करना सम्भव नहीं है)।

मैंने आसन खींच लिया है और मैं उनके बिलकुल नजदीक हो गया हूँ। मन में नाना जिज्ञासाएँ हैं। कई साधु-सतों में मिला हूँ, कई आचार्यों में भेट हुई है, किन्तु यह अवधूत उन सब में भिन्न है— जुदा है। अपनी जिदों पर अट्ट है (इन्हें जिद कहा जाए या शुद्धता, कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ), किन्तु जिस रेखा पर ये खड़े हैं वह सुचिन्तित है, जल्दवाजी में निर्णीत नहीं है। वे ध्वनि-विस्तारक या टेप-रिकॉर्डिंग का उपयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसके उनके अपने तर्क हैं। उनका मानना है कि हममें वायुकायिक जीवों की विराधना होती है— जैनाचार में इनकी कोई सगति नहीं है।

दुसरी ओर उनकी यह दलील भी है कि ऐसा न करने में अपरिग्रह का अनुभव लगातार बना रहता है। कीर्ति की मूर्च्छा कम होती है और श्रान्तता व्यवधानी तथा मनोयोग से सुनता है। यन्त्रीकरण की जटिलताओं से भावना बचा जा सकता है। यन्त्रों का कोई अन्त नहीं है। आज एक को राम में नज़िये, कल दुसरा अनिवार्य हो उठेगा, परमो तीमरा दरवाजा नष्टगटावेगा और आपनी माधना भग्न, या भुग्न हो जाएगी। आप वृद्ध हो ही नहीं पायेंगे, इसलिए यदि परेग्रानियों को राम करना हो तो भग्नो-के-द्वय में स्थित हो बचाना चाहिये। मुझे लगा कि तादी पहिलने के पीछे भी इतानि-

यही सिलसिला है— जवाहरलालजी के मन में भी यही रहा होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आज से बावन साल पहले जब आपने दीक्षा ग्रहण की थी तब के ओर आज के श्रावक में क्या फर्क आ गया है? बोले— बदलाव हुआ है। वात्सल्य घटा है। पहले गुप्तदान द्वारा बिना कोई अहसान जताये एक श्रावक दूसरे श्रावक की मदद करने में गौरव समझता था, अब वैसा नहीं है, किंचित् है, किन्तु वह बात/वह रगत नहीं है। शिथिलताओं से तो हर जमाने में जूझना पडा है। संघर्ष आज भी जारी है— जारी रखना चाहिये इसे ताकि प्रमाद से बचा जा सके और धर्म की मौलिकताओं को बचाया जा सके। साधुओं और श्रावकों की भूमिकाएँ वस्तुतः अलग-अलग नहीं हैं। दोनों पूरक हैं। स्वाध्याय, सेवा और शुद्धाचरण में हम अपने युग की अनेक समस्याओं का समाधान तलाश सकते हैं।

१३ जुलाई/सोमवार को उपनिषद् का तेवर/जायका बिलकुल जुदा था। सिलमिला वही था। प्यास और तडप की किस्म भी वही थी, किन्तु मोड बदल गया था। बोले— हमें सात्त्विक ज्ञान के लिए लोगों में एक रचनात्मक जिज्ञासा जगानी चाहिये। लोग दुनियावी ज्ञान की ओर दौड़ रहे हैं, किन्तु इस भागमभाग में उनका सब में बड़ा नुकसान हो रहा है सम्यक्त्व का मुट्ठी से खिसकना। बोले—

समता-दर्शन और समीक्षण-ध्यान दो ऐसे अस्त्र हैं, जिनसे हम आज के युग की विपमताओं के महाभारत को जीत सकते हैं। आचार्य जवाहरलालजी महाराज के कारण स्वाध्याय की वृत्ति लोटी है— पुनरुज्जीवित हुई है। स्वाध्याय को हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग फिर बनाना चाहिये और ऐसे प्रयत्न करने चाहिये कि सामाजिक रागद्वेष घटे और साधु तथा श्रावक एक-दूसरे के नजदीक आये। वस्तुतः उन्हें एक-दूसरे की शोधक इकाइयों के रूप में विकसित होना चाहिये। 'समता-दर्शन' के विविध मोपानों की चर्चा करते हुए उन्होंने उसके स्वरूप पर व्यापक प्रकाश डाला।

१४ जुलाई/मंगलवार को समता-दर्शन पर चर्चा हुई। बोले— हमें समता-दर्शन के इक्कीस सूत्रों का पालन करना चाहिये। मैंने अनुभव किया है कि सामान्य बातों में-से ही विशिष्टता आविर्भूत होती है। इन सूत्रों में-में गुजरते हुए हम एक तरह की सामायिक या ममाधि में-में गुजरने हैं। श्रावक को हफ है कि वह किसी भी शिथिलता में चुनौती दे, किन्तु दे उसे

दूर करने के लिए— किमी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। चुनौती का स्वरूप रचनात्मक हो, उपगूहनात्मक हो, और सद्भावनापरक हो। श्रावक की हैसियत इतनी बड़ी है कि यदि वह आगमोक्त कमौटियों का जानकार है तो आचार्य तक को चुनौती दे सकता है। इन/ऐसी परम पावन चुनौतियों के कारण ही साधुमार्ग निष्कलक बना हुआ है। हम एक-दूसरे को गलत नहीं समझते, बल्कि एक-दूसरे को परस्पर उपकारक इकाई मानते हैं। दृष्टि ऐसी ही होना चाहिये— विकास करना चाहिये इस तरह के उदार और सहिष्णु व्यक्तित्व का।

जब प्रसंगवश प्राकृत भाषा और साहित्य की बात चली तो बोले— उनका भरपूर प्रचार होना चाहिये। प्राकृत सरल है। उसका उच्चारण और वाक्य-विन्यास सरल है। उसे कुछ ही दिनों में सीखा जा सकता है। सध इनके लिए काम कर रहा है। वास्तव में यदि जैनधर्म को जानना है, उसकी तमाम गहराइयों में, तो प्राकृत सीखे बिना कोई रास्ता नहीं है।

जब साधुमार्ग के साधुओं और श्रावकों के परस्पर सन्धों की चर्चा चली तो बोले— साधुमार्ग बहुत पुराना है। जितना पुराना णमोकार महामन्त्र है, उतना पुराना है साधुमार्ग। साधुमार्ग में गुण और कर्म को महत्त्व दिया गया है। उसमें गुण-पूजा है, व्यक्ति-पूजा नहीं है। इसी तरह श्रावक हो या साधु, कर्म से ही उसे जाना जा सकता है। भगवान् महावीर का वह कथन कि कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से ही शूद्र—जन्म से कोई कुछ नहीं होता। उसी तरह कर्म से ही श्रमणोपासक की पहिचान बनती है, वह जिस वश में जन्मता है, उससे उसकी पहिचान नहीं बनती।

१५ जुलाई/बुधवार को धर्म और विज्ञान पर चर्चा हुई। बोले— शास्त्र की दृष्टि में जो विज्ञानवान् है वह आत्मा है और जो आत्मा है वह विज्ञानवान् है। विज्ञान वस्तुतः आत्मा का मूलगुण है। कहीं कोई छलावा नहीं है, सब कुछ अनेकान्तात्मक है। हमारा लक्ष्य आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। तदनुसार ही हमारी संपूर्ण माधना है। हमें समझना चाहिये कि धर्म और विज्ञान परस्पर पूरक है, वे एक-दूसरे में सघर्षरत नहीं हैं। जमान में जब हमें माधना शुरू करेंगे, तभी कुछ पायेंगे। जैनधर्म विज्ञान का अग्रगण्य विज्ञान है। हमें समझना है कि हमसे आरंभ उसकी तुलना गुम जाती है। हमें उन गणना

का न सिर्फ खुद उपयोग करना चाहिये वरन् सारी दुनिया के लिए उसे खोल देना चाहिये।

१६ जुलाई/गुरुवार को तीर्थकरो के अवदान पर विचार हुआ। मैंने कहा— तीर्थकर अपने युग के सर्वश्रेष्ठ परमाणुविद् थे। उन्होंने इसे अपनी साधना में दिगम्बर देख लिया था। सवर-निर्जरा की प्रक्रियाएँ बिना परमाणु-दर्शन के तीव्रतर नहीं हो सकती। बोले— तीर्थकरो की यह विशेषता है कि उन्होंने अपने पूर्व तीर्थकरो को न कभी पढ़ा और न कभी सुना, बल्कि मृष्टि के निगूढ़ रहस्यो को तप साधना से जाना तथा जानने के लिए स्वयं के जीवन को प्रयोगशाला का रूप दिया।

पदार्थ की जो परिभाषा आज विज्ञान दे रहा है, वह तीर्थकर सदियों पहले दे चुके हैं। 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्' और 'गुणपर्यवद्रव्य' के रहस्य को समझ लेने पर पदार्थ की गहराइयों में उतरने में कोई कठिनाई नहीं है। आज का वैज्ञानिक यन्त्रों और औजारों में उलझ गया है, आत्मतत्त्व उसकी मुट्ठी में खिसक गया है। हमारी पारिभाषिक शब्दावली का यदि एक अनामक और विश्लेषण किया जाए तो हम पायेंगे कि धर्म आज भी विज्ञान में दो कदम आगे है। विज्ञान उन्ही दार्शनिक तथ्यों की पुष्टि कर रहा है, जिन्हें आज में सदियों पहले धर्म ने स्थापित किया था। मापेक्षता शुद्ध ज्ञान की माता है। वे अल्बर्ट आइन्स्टाइन का नाम लेते हुए बोले— विज्ञान ने इसे विलम्ब में खोजा और अपनाया, किन्तु जबमें भी उमने इसे अपनाया है

उमकी जययात्रा अधिक सफल-मार्थक सिद्ध हुई है। पता नहीं अब क्यों हम डम स्वस्थ चिन्तन-पद्धति को विस्मृत करना चाहते हैं? ध्यान रविये, जैनाचार्यों ने भौतिकी, जैविकी, गणित जैसी जटिल/मूढम विद्याओं पर भी काफी गहरा विमर्श किया है।

छह दिन के अन्तराल के बाद आज फिर गजेन्द्र सूर्या आचार्यश्री के पटाव पर ले गये हैं। -२२ जुलाई/बुधवार है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर चर्चा कर रहा हूँ। पुनर्जन्म एक जटिल समस्या है। कुछ पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, किन्तु जो आत्मा का अस्तित्व मानते हैं उन्हें तो पुनर्जन्म मानना ही होता है। मैंने पूछा कि डम संबन्ध में जैनधर्म की क्या धारणा है? बोले— पुनर्जन्म का सीधा-सादा अर्थ है एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर

में प्रवेश। जैनधर्म का 'उत्पादव्ययधौष्य' सिद्धान्त इन्ने जुड़ा हुआ है। शरीर अनित्य है, आत्मनित्य है, पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। मवेदना का विश्लेषण करने पर भी पुनर्जन्म को जाना जा सकता है। पूर्व-स्मृति से भी इसकी पुष्टि होती है। शास्त्रों में जाति-स्मरण की अनेक घटनाओं का विवरण आया है: वर्तमान में भी इस तरह की नैकड़ों घटनाएँ देश-विदेश में हुई हैं/होती रहती हैं। परामनोविज्ञान ने भी पुनर्जन्म के नमर्दन में तय्यो का आकलन किया है। असल में सफलता की अनली कुवी तत्त्वभ्रद्वान है— उनके मिलने पर पुनर्जन्म स्वतः निद्व दिवायी देता है। ध्यान की प्रक्रिया में से हो कर भी पुनर्जन्म की नत्यता निद्व होती है। चूँकि मूरज डूबने को था, अतः पटाक्षेप हुआ और चर्चा को डूबने दिन के लिए रोक लिया गया।

२३ जुलाई/गुलवार/शाम लगभग डेढ़ घंटे तक कर्मसिद्धान्त पर चर्चा हुई। चर्चा कुछ गहरी और तकनीकी थी। आचार्यश्री बोले— डॉक्टर साहब संपूर्ण जैनदर्शन कार्य-कारण पर टिका हुआ है। यहाँ किसी तर्कहीन तय्य को स्वीकार नहीं किया गया है। कर्मसिद्धान्त की आधार-भूमि कार्य-कारण-नियम (लॉ ऑफ काजिजन) है। इससे भी पुनर्जन्म का सिद्धान्त पुष्ट होता है। जैन कर्मसिद्धान्त 'जैसा बोना, वैसा काटना' तक ही सीमित नहीं है— वह इससे बहुत आगे और गहरे गया है।

२४ जुलाई/शुक्रवार को 'साधु और साधुमार्ग' टॉपिक छिड़ गया। आचार्यश्री बोले— 'साधु' शब्द को विशेषण-रूप में ही लेता हूँ। साधु ने साधुत्व बनाया है। साधुत्व अच्छाइयों, सुकृतों और आदर्शों का महायोग है। वह मनमोपासक के लिए मानक है, आदर्श है।

'द्रव्यनाधुत्व के पक्ष में तो हैं, किन्तु उसे भावसाधुता का साधन-मात्र मानना ही। द्रव्यनाधुत्व साध्य नहीं है, साधन है; साध्य भावनाधुत्व ही है। साधना में जब तक अविकलता नहीं बनती, कुछ घटित नहीं होता। इसके लिए आलोचना, प्रतिजनय और प्रत्याख्यान जरूरी हैं। आलोचना वर्तमान का प्रमार्जन है, प्रतिक्रमण अतीत का धारावाहिक/साधन। अवलोकन और प्रत्याख्यान अनागत में दृढ़तापूर्वक क्रम उठाते जाने का त्याग-संकल्प है। बुनियादी लक्ष्य नमत्त्व है। जब तक हम विषमताओं और

ग्रन्थियो से मुक्त नही होते, सत्य के नजदीक नही पहुँच सकते। ममत्व तक पहुँचने या सम मे उतरने का माध्यम है द्वन्द्वमुक्ति। जैसे-जैसे हम समत्व की गहराइयो मे गोते लेते हैं, वैसे-वैसे उत्तरोत्तर हमारी मूर्च्छा घटती जाती है। साधु वह है जो समता से साक्षात्कार करे। समत्व और सम्यक्त्व एक ही हैं। दोनो एक-दूसरे मे गडुमडु हैं, एक को पाने मे दूसरे की प्राप्ति निश्चित है। शिथिलाचार और क्रियोद्धार का सक्षिप्त इतिहास बताते हुए उन्होने कहा— साधुमार्ग ने शिथिलाचार का कडा मुकाबला किया है, यही कारण है कि वह आज भी अधुण्ण बना हुआ है और जैनधर्म की मौलिकताओ की अचूक रक्षा कर रहा है।

२५ जुलाई/शनिवार को साधुमार्ग की विशेषताओ पर प्रकाश डालते हुए उन्होने कहा— मैं तो अपने साधु-साध्वियो को भाई-बहिन मानता हूँ। मेरे यहाँ छोटे-बड़े का कोई भेद नही है। एक सस्मरण सुनाते हुए बोले— एक वार जब मैं सीढियाँ चढ़ रहा था, एक साधु ने जो मुझे पहिचान नही पाया पूछा— 'कौन है?' मैंने कहा— 'नाना'। 'आचार्य' मैंने नही कहा, 'नाना' कहा। आचार्यत्व परिग्रह है। मैं इसे महज लेता हूँ, इसे अहकार की तरह पर्त-दर-पर्त जमने नही देता। साधुमार्गी सध मे कोई छोटा-बडा नही है। सब समान हैं।

साधुमार्ग की विशेषताओ को सक्षेप मे बताते हुए उन्होने कहा— साधुमार्ग निष्कण्टक नही है, वह दिखता सरल है, है कठिन। मर्यादा-पालन, अनुशासन, आत्मानुसधान, निशक/स्वतन्त्र चिन्तन, अनवरत स्वाध्याय, सत्य की खोज, शिथिलाचार का विरोध और उससे बचाव, सम्यक्त्व मे निश्चलता, मादगी, सारल्य, निष्कपटता, प्रजातान्त्रिक जीवन-पद्धति, राष्ट्रीय दृष्टि, लोकहित के लिए कटिवद्धता, रचनात्मक परिवर्तन के लिए अनुकूलता, उदारता, विनय, तितिक्षा, सगठन, समन्वय, ममत्व, विश्वमैत्री इत्यादि साधुमार्ग के मूल आधार है।

ममतादर्शन उसकी खास बुनियाद है। व्यक्ति और ममूह मे युगयुगो मे पडी ग्रन्थियो को खोलना इसकी आरम्भिक प्रक्रिया है। खोलना और गलाना, गलाना और निकाल फेकना इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं।

२६ जुलाई/रविवार ओर २८ जुलाई/मंगलवार को अधिक चर्चाएं नही हुई। किन्तु एक महत्वपूर्ण वाक्य आज/इस क्षण भी मन पर टिका हुआ है—

विक्रम की ओर हमारा ध्यान है। धर्म में वय की अपेक्षा गुण को अधिक महत्त्व दिया गया है।

फिर एक लम्बा कालान्तर (गैप) आ गया। 'माधुमार्ग विशेषांक' की तैयारी चल रही थी। प्रेस को मैटर (मुद्रण-सामग्री) देना था, अतः मैंने पन्द्रह दिनों में कुछ अधिक की छुट्टी ले ली और फिर १९ अगस्त/बुधवार को उनमें मिला। इस बार कपाय पर चर्चा चली। समीक्षण-ध्यान में इन पर जुदा-जुदा विचार होता है ताकि व्यक्ति के भीतर जो मधन ग्रन्थियाँ अवस्थित हैं, उन्हें खोला जा सके। बोले—

कपाये बंधन में डालने वाली दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। मरल शब्दों में, आत्मा के भीतरी कलुष परिणाम का नाम कपाय है। आत्मा के स्वरूप का घात करने के कारण कपाय सब में बड़ी हिंसा है। मिथ्यात्व सब में बड़ी कपाय है। आत्मिकी की तीव्रताओं की दृष्टि में कपाय के चार भेद हैं— अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। क्रोध, मान, माया, लोभ से गुणा करने पर भेद मोलह हो जाते हैं। जैसे ही चर्चा ने शास्त्रीय मोड लिया मैंने कहा— आप तो कपाय का अर्थ बताइये और बताइये कि यह अहितकर क्यों है? बोले— क्रोध आदि कलुषताएँ कपाय हैं। चूँकि ये आत्मा के स्वभाव को 'कप' ती हैं अर्थात् उसकी हिंसा करती हैं इसलिए इन्हें कपाय कहते हैं। इसी मदर्भ में प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग बंधों पर भी चर्चा हुई। बोले— सब कुछ वैज्ञानिक है। जैनदर्शन में एक भी शब्द फिजूल नहीं है।

वहाँ सब कुछ सार्थक और प्रामाणिक है। निर्मल अन्तर्दृष्टि चाहिये, उसके बिना कुछ नहीं होगा। मेरे द्वारा पुनः प्रस्तुत 'समीक्षण-ध्यान' व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी है। जब क्रोध, मान, माया, और लोभ का समीक्षण करते हैं, तब मन की ग्रन्थियाँ आपोआप खुलने लगती हैं। चित्त निर्यन्त्र होने लगता है। रागद्वेष गलने लगते हैं।

राग-द्वेष इस तरह कुछ अनन्य हैं कि राग में द्वेष और द्वेष में राग गर्भित हुआ है। किसी एक को छोड़ने पर दूसरा अपने-आप बिदा हो लेता है।

२० अगस्त/गुरुवार को आचार्यश्री ने समीक्षण-ध्यान को व्यौरवार समझाया।

२१ अगस्त/शुक्रवार को तप पर चर्चा हुई। बोले— जैन तप भेद-विज्ञानमूलक है। यदि वहाँ यह दृष्टि नहीं है तो तप कितना ही क्यों न हो, व्यर्थ और

निष्फल है। तप तप है, उसका विज्ञापन नहीं किया जाता। तप सम्यक्त्व के लिए की गयी उत्कट साधना का नाम है। मैं तप के प्रचार पर, उससे सबन्धित जुलूसों और शोभायात्राओं पर बराबर अकुश रखता हूँ। वह साधु ही क्या, जो सत्य कहने में झिझक अनुभव करता हो। मैं तो श्रावक का भी उपकार मानता हूँ। वे मुझे सयम में सावधान रखते हैं। जब कोई श्रावक मुझे मेरी त्रुटि बताता है, तब मैं उस त्रुटि की आलोचना करता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ और बताने वाले के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। दोष जानने चाहिये ताकि उन्हें यथासमय दूर किया जा सके। बोले— दवाई तो हम लेते हैं, किन्तु बाद को प्रायश्चित्त अवश्य करते हैं। साधुमार्गी सघ में साधु-साध्वी में कोई भेद-भाव नहीं है। सयम के धरातल पर सब बराबर हैं। मैं उन्हें गुरु-चेले की नज़र से कभी नहीं देखता, बल्कि भाई-बहिन मानता हूँ। मैं अपने कार्य में लगा रहता हूँ।

मुझे यदि कोई योग्य साधु मिल जाए तो मैं पूरी तरह से आत्मोन्नयन में लग सकता हूँ। आत्मशुद्धि ही साधु का सर्वस्व है। यही उसका मूलधन है। वह कम या नष्ट होता है तो फिर कुछ बच नहीं रहता।

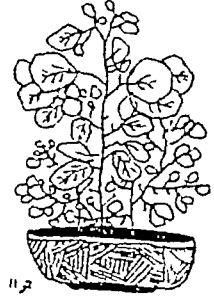
ऋद्धे ही, क्रोध पर अपने विचार प्रकट करते हुए बोले—
 क्रोध एक किस्म की विवेक-शून्यता है। मेरे पिता में क्रोध अधिक था, माँ में बहुत कम था। क्रोध का मूल कारण अज्ञान या गलतफहमी है। क्रोध छुतहा रोग है, इससे बचना चाहिये। मौन और क्षमा इसके मुख्य उपाय हैं। ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा चली तो बोले— ईश्वर क्या है? दुनिया के सारे प्रकाश यदि जोड़ दिये जाएँ तो जो जोड़ बनेना उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर प्रकाश का कैवल्य है। ज्ञान और प्रकाश पर्याय हैं। दोनों दो अलग अस्तित्व नहीं हैं।

सादी की बात चली तो बोले— आचार्य गणेशीलालजी महाराज सादी धारण करते थे। आचार्य जवाहरलालजी महाराज ने उमें सघ के लिए अपरिहार्य बनाया। सादी की पृष्ठभूमि पर अहिंसा और राष्ट्रीयता दोनों हैं, पावनता भी है। मैं/हमारे तमाम साधु-साध्वी सादी का ही उपयोग करते हैं। यह त्याग का प्रतीक भी है।

इम तरह कई किस्तो मे उनमे विविध विषयो पर २४ घटे बातचीत हुई। इतनी कम जगह मे उस सबको समेटना सभव नही है, फिर भी इन अशो मे उनका अतरंग तो झलक ही आया है— छलक-छलक पडा है। मुझे विश्वास है इन बिन्दुओ को स्वाध्याय की प्रक्रिया मे मिन्धुओ मे अवश्य परिवर्तित किया जाएगा। □

सूक्ति-गंगा

विषमता मनुज को विकृत करती है। वह विकृत मन से अपना व्यवहार प्रदूषित करता है तथा इस तरह विकृति का समाजीकरण हो जाता है।

सूक्ति-गंगा

स्वयं करना होगा

अपनी आत्मा की मलिनता धोने और उसे सँवारने का काम स्वयं को करना होगा। परमात्मा ने मनुष्य-देह में रह कर विकास का जो मार्ग बताया है, उसके अनुरूप यदि मानव चलने की तैयारी कर ले और अपने कार्य-कलापो को तदेनुरूप ढाल ले तो वह अपने मन की गति को भी एकाग्र बना सकता है तथा अपनी आत्मा के मूल रूप को भी पवित्र बना कर सँवार सकता है।

फल मिलता ही है

धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिये। कर्तव्य-निष्ठा से सत्य कर्म करने वाले को आपत्तियाँ आने पर भी सफलता अवश्य मिलती है। निष्काम भाव से कर्तव्य-पालन करने वाले को सर्वतोमुनी फल अरुह मिलता है, जिससे वह उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है।

दूरदृष्टि

सूक्ष्म निरीक्षण दूरदर्शिता का द्योतक है। वह इन्सान को आपत्तियों से बचा लेता है।

कोई विरल ही

अभिमान की अवस्था जब अत्यन्त दृढीभूत बनती है, तब उसे लचीला बनाने में कोई विरल व्यक्ति ही कामयाब हो सकता है।

जितनी प्यास, उतना जल

जिस प्रकार जितनी तीव्र प्यास होती है, जल उतना ही शान्तिदायक होता है, ठीक वैसे ही जीवन की अधार्मिकता के घनत्व के अनुसार गुण-ग्राहकता की वृत्ति भी गहरी होनी चाहिये। अधार्मिकता का अन्त गुण ग्राहकता में ही सम्भव है।

प्रशसा जहरीला सांप

प्रशसा जहरीले सर्प के समान है। अगर इसका जहर तुझे चट गया तो तू नष्ट हो जाएगा।

क्रोध/अभिमान

क्रोध की अपेक्षा अभिमान की अभिव्यक्ति को ममझने के लिए अधिक पैनी दृष्टि का आवश्यकता है, किन्तु क्रोध को देखते ही प्रजा समीक्षण-दृष्टि के साथ इतनी मशम हो जाती है कि फिर मान को देखने में सुगमता आ जाती है।

सघर्ष में भय-मुक्त

जो मनुष्य सघर्ष से भय खाता है और उससे अलग रहना चाहता है, वह अपनी कायरता को पुष्ट करना है। सघर्ष कोई बुरी वस्तु नहीं है, वह जीवन-विकास का मुख्य साधन है। जिस जीवन में सघर्ष नहीं है, उसे जीवन नहीं कहा जा सकता।

यह सोचो

'दुनिया क्या देख रही है,' इस पर विचार मत करो। 'तुम क्या देख रहे हो' इसी का विचार करो। 'इस काम से दुनिया क्या कहेगी' यह न सोच कर 'मेरी पवित्र आत्मा क्या नहेगा' यह सोचो।

नया रास्ता भी समझ

इन्मान की बुद्धि नदी-के-पानी की तरह प्रायः अपने दायरे में घूमा करती है कभी-कभी तुम्हारे आने पर नदी-का-पानी इधर-उधर फैल कर नयी नदी भी नैयार करता है। वैसे ही मनुष्य-की-बुद्धि भी कभी-कभी नया रास्ता/नयी वस्तु का निर्माण करती है।

दूसरा पक्ष भी

मासांगिक जीवन में रहते हुए कर्तव्य के एक ही पक्ष को नहीं पकड़ना है कि वास्तव आवश्यकताओं की पूर्ति करने से ही कर्तव्य की दृष्टि हो जाएगी। इसी कर्तव्य का दूसरा पक्ष यह भी है कि आप अपने एवं अपने परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति आन्तरिक जागरण के कर्तव्य को भी समझे।

विष-के-आड

विष-वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, यथा- अफीम, आरु धतूरा आदि। ये विष-वृक्ष ना म, ना ही अभिव्यक्ति पा जाते हैं, किन्तु कई ऐसे विष-वृक्ष होते हैं जिनका उपयोग द्रिष्टा ना मनोहर/ललित लगता है, किन्तु परिणाम उनका प्रतिकूल होता है। ऐसे विष-वृक्ष ही तुम्हारा मान में ही जा सकती है।

आडम्बर अर्थात् दम्भ

जिममें जितनी सजावट होगी, उसमें उतना ही नकलीपन होगा। आडम्बर दम्भ का चोतक है। जिसे वस्तु-स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वही आडम्बर को पसंद करता है।

सफलता-की-चाबी

दृढ़ निश्चय एव तदनुसार आचरण ही सफलता की कुजी है। किमी भी तरह की आपत्ति से लेशमात्र भी नहीं घबराना चाहिये। आपत्ति को आपत्ति न मान कर जीवनविकास की साधन-सहचरी मानना चाहिये।

मन को दनायें निश्चल

धर्म को जीवन में रमाने के लिए मन को पवित्र बनाना होगा, जिसकी पवित्रता का अचूक/अमोघ साधन है- तप। तप के बाद बाह्य/आभ्यन्तर रूपों की आराधना करते हुए मन को निश्चल एव शुद्ध बनाया जा सकता है।

सदाचार तीक्ष्ण छैनी

सदाचार एक ऐसी तीक्ष्ण छैनी है जो प्रतिपक्षी आचरण का ममूल उन्मूलन कर देती है, अर्थात् बुरे आचरण को समूल नष्ट कर देती है। मानव-जीवन के उन्नयन के लिए यह एक निरवद्य अस्त्र है, जिसे दूसरे शब्दों में अशस्त्र भी कहा जा सकता है।

अनासक्त बने

चित्त में अनासक्ति की भावना रहनी चाहिये। यदि आकांक्षाएँ पैदा होती हैं तो माधु-जीवन सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जिन विषयों, या पदार्थों का परित्याग किया है उनके प्रति माधु को नामिका-श्लेष्म की तरह अनासक्त रहना चाहिये।

विकार-की-पहचान

सकुचित विचार-धारा द्वेषभाव की प्रतीक है। बड़े-बड़े नेता मुझसे मिले, मेरे भक्त बन कर मेरा यशोगान करे, ऐसी भावना द्वेष-युक्त विकारी मन की पहचान है।

केन्द्र विन्दु

आजकल अधिसाज मुनय्यों का केन्द्र-विन्दु जड़ बना हुआ है। वह बाह्य भौतिक रूप को ही प्राप्त करने में अपना श्रेय समझते हैं। आज के दुन्मात में वास्तविक प्रेम का मन्चारकेन्द्र विन्दु के परिवर्तन में ही हो सकता है, मगर वह जिहित एव प्रतिष्ठित रह जाने वानों के अधीन है।

कल्पतरु से बढ़ कर

मदाचरण कल्पतरु से भी बढ़ कर है। स्व-पर मनोवाञ्छित अभीष्ट मिद्धि की उपलब्धि कराने वाला है। शर्त यही है कि वह वास्तविक हो, आत्म-प्रसूत हो, अध्यात्म के धरातल पर हो। इसका वर्गीकरण हो सकता है, टुकड़े नहीं हो सकते। कक्षाएँ बन सकती हैं, विभेद नहीं, अर्थात् शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार इसे अपनाया जा सकता है।

विपमता-का-विष

विपमता मुनप्य के मन को विकृत बनाती है। मुनप्य विकृत मन से अपना व्यवहार विकृत बनाता है और इस तरह विकृति का समाजीकरण होने लगता है।

निर्जीव श्रम

धृति-महित कृति कला का रूप ले लेती है, जबकि धृति-रहित कृति निर्जीव परिश्रम मान है।

वचन-दर्पण

वचन एक दर्पण है। चतुर पुरुष वचनों के अन्दर इन्सान का आन्तरिक प्रतिबिम्ब देव सकते हैं।

सफल सस्थाएँ

जितनी भी साम्प्रदायिकता से अनुप्राणित सस्थाएँ हैं, वे प्रायः साम्प्रदायिकता के अलावा निर्लक्ष्य होती हैं। निश्चित लक्ष्य न होने से वे प्रतिगामी बनी रहती हैं। प्रगतिगील सस्थाएँ निश्चित लक्ष्य को ले कर चलती हैं, अतएव वे सफल सस्थाएँ बनी जा सकती हैं।

जीवन-यात्रा

जीवन के यात्रा-काल में किसी भी इन्सान को पापी या दुष्ट, कुपात्र या नीच कहना अथवा समझना, स्वयं को वैसा बनाता है। प्रत्येक इन्सान के साथ प्रेमपूर्वक पेश आना, उसकी स्थिति, मनस की स्थिति एवं उस स्थान के वातावरण को देख कर महानुभूतिपूर्वक पवित्र एवं व्यापक वायुमण्डल का निर्माण करना जीवन-यात्रा का उत्तम्य होना चाहिये।

विपमता-के-विस्फोट

विपमता सपन्न और विपन्न दोनों को अज्ञान बनाती है। सपन्न इस कारण अज्ञान रहता है कि 'क्यों न वह मारी सम्पत्ति को केवल अपने और अपना के लिए मन्त्रित कर ले — तो विपन्न की अज्ञानि का कारण सपन्न होता है कि वह अपने पैर की जगह को भी बुझाने में सफल नहीं होता है।

यह अज्ञान्ति ही फैलती हुई अलग-अलग स्थानों और स्तरों पर विविध रूपों में विस्फोट करती रहती है। विपमता-के-ये-विस्फोट मनुष्य-जाति की श्रेष्ठ प्रगति को विनष्ट करते हैं।

समता-दर्शन

समता-दर्शन गुण और कर्म की दृष्टि से किये गये मनुष्य-जाति के वर्गीकरण में विश्वास करता है। गुण और कर्म का वर्गीकरण चारित्र्य की प्रेरणा देता है और इस मान्यता से मनुष्य चारित्र्य-सपन्नता की ओर आगे बढ़े— समता का मही तात्पर्य यही है।

ऊपर उठ कर

आध्यात्मिकता की ओर गति करने का स्पष्ट पाथेय समता है। समता का मही अर्थ जीवन में स्वार्थवादिता एवं पदार्थवादिता से ऊपर उठ कर सर्वजनहित की कल्याण-कामना से आत्मविकास है।

सोखें सूरज से

सूर्य समभाव से अपनी गति करना है। बादलों की विपमता से वह विचलित नहीं होता। वास्तव में यह भूतल समता-की-दृष्टि से चल रहा है। फिर मानव ही क्यों समता से दूर हटता जाता है?

भाषा अशमात्र

भाषा-ज्ञान पूर्ण शिक्षा का रूप नहीं ले सकता है। वह तो स्वानुभूति व्यक्त करने के साधनों में से अनुकरणीय साधन का एक अशमात्र है।

कर्त्तव्य

फल को देखने वाला आगे नहीं बढ़ सकता, कर्त्तव्य को देखने वाला ही आगे बढ़ सकता है।

उस वक़्त

जिम समय विचारों-का-नूतन आता है, उस समय महमा किमी भी कार्य को करना अनर्थकारी होता है। उस समय ज्ञान-की-मात्रा विन्दुप हो जाती है।

सच्ची परिभाषा जीवन की

जीवन की असली परिभाषा मृत्यु को समझना है। जीवन-छोर मृत्यु को महोत्सव मानना ही जीवन के वास्तविक मार को समझना है। यह जीवन अतन-अगाध है, अजर-अमर है, परन्तु इस

पाँच-सात फुट की देहमात्र को जीवन मानना हमारे ज्ञान का बौनापन है। यही कारण है कि हम सत्य से अतीव दूर हैं।

ग्रन्थियाँ

समार मे ग्रन्थियाँ, गठाने कई प्रकार की हैं। कपडा, रस्सी आदि की ग्रन्थियाँ सृज रूप मे खोली जा सकती है। इनकी अपेक्षा वारीक तन्तुओ से बने जाल की ग्रन्थियाँ खोलना अधिक कठिन होता है। इनकी अपेक्षा भी वाँस आदि वृक्षों के मूल की ग्रन्थियाँ अति दुरूह होनी हैं। इनका विमोचन सहसा आसान नहीं। इन सबसे भी बढ कर मिथ्यात्व-की-ग्रन्थि है।

ज्ञान/चारित्र

ज्ञान तो पण्डितो मे बहुत है, पर उन्हे कौन पूछता है? ज्ञान ही श्रेष्ठ होता तो वे पण्डित साधुओ की तरह पूजनीय बन जाते, पर ऐसा है नहीं। बस्तुन ज्ञान की नहीं, चारित्र की आवश्यकता है। वह सब कुछ है। यह ज्ञान का अपलाप है। इससे भी बचना होगा। ऐकान्तिक कथन प्रगाढ बध का कारण बनता है।

स्वल्प दुर्गुण

अमरवेल का छोटा-सा टुकडा भी यदि वृक्ष पर रह जाता है तो वह पूरे वृक्ष को मुन्ना डालता है। स्वल्प दुर्गुण भी अमरवेल की तरह जीवन के सद्गुण-रूपी वृक्ष को मुन्ना डालता है।

कण-कण खिल उठेगा

अमृत-की-घूँट को पाने का अभिलाषी यदि अमरता के पावन-पुनीत पथ को पाना चाहता है तो उसका पुरुषार्थ अध्यात्म-पथ की ओर सतत् गनिवान् होगा। उसे परम पद अवश्य मिलेगा। उसके जीवन का कण-कण खिल उठेगा।

नई तालीम

नई तालीम दी जाए, मगर उसका नक्शा वास्तविक एव स्थायी शान्ति का हो। युनियादी आवश्यकताओं के साधनो का । केन्द्रीकरण हो कर अन्न-वस्त्र आदि जरूरी चीजो मे स्वावलम्बी एव स्वतन्त्र हो जाएँ, फिर भी जब तक प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे का अण है, एक कुटुम्बी है, एक ही प्रकृति-मात्रा की सन्तान-सहोदर-भाई है और उनके साथ भेरा वही कर्त्तव्य है जो कि स्वर्गरीर के साथ है, ऐसी विश्वव्यापी एकात्मियता की शिक्षा नई तालीम के नक्शे में मुख्यन नहीं रमी जाएगी, तब तक वर्ग-विहीन, शोपण-मुक्त एव स्थायी शान्ति-युक्त समाज की स्थापना नहीं हो सकती।

अन्तर्दृष्टि जगाये

विपमता का अन्त समता से होगा। यदि विपमनाएँ दूर करनी हैं तो समता को अपनाना

होगा। यदि समता को अखण्ड रूप देना है तो समता-दर्शन के साथ जीवन का सपर्क साधना/बनाना होगा। इस सबके लिए अन्तर्दृष्टि जगानी होगी।

ग्रन्थियां खोले

चर्म-चक्षुओ की नहीं, अन्तर्दृष्टि ही यथार्थ स्वरूप देख पायेगी, जिसके प्रभाव से मस्तिष्क की जटिल ग्रन्थियां खुल सकेंगी। ग्रन्थियां खुल जाने से मन-मस्तिष्क साफ हो जायेंगे। इनके स्वच्छ धरातल पर तब समता-दर्शन का स्वरूप साकार हो सकेगा।

छोटी-छोटी बातें

छोटी-छोटी बातों को लेकर पद-लिप्सा से कोई गुट या पार्टी बनाना जनता के साथ धोखा है। यह देश या समाज की सुव्यवस्था की ओट में देश और समाज के प्रति द्रोह है। वास्तविक रूप से जन-सेवा करने वाले ऐसा कभी नहीं सोचते। उनके तन, मन और धन व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं होते। वे व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे पार्टीवाजी में नहीं पड़ते। वे सही रूप से कर्तव्य को मामने रख कर चलते हैं, न कि निजी या व्यक्तिगत स्वार्थ को।

बारीक भूसे-की-तरह

जो कुछ भी बाह्य नेत्रों से दिमायी दे रहा है, वह तो उड़ते हुए निस्सार बारीक भूसे-की-समान है, अतः इसी में उलझ जाना अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवाना है, जो कि बुद्धिमान मुनप्य के लिए बहुत विचारणीय है। इस विषय पर वस्तुस्थिति अवर्णनीय है, पर वह अनुभवगम्य अवश्य है। यदि यह अनुभव सही मायने में हो जाए, तो उसे चिन्तामणि रत्न की उपमा दी जा सकती है।

भयकर पाप

छलना भयकर पाप है। इससे सभी तरह की हानियां हैं। आन्तरिक जीवन पर पर्दा पड़ता है, विकास-मार्ग खतम होता है, विकसित जीवन की कडियां कुण्ठित हो कर दब जाती हैं, मलिनता का साम्राज्य छा जाता है, मानव मानव के रूप में न रह कर दानव/पशु के रूप में चरण रक्ता है।

मशीन न बनें

जीवन की मशीन गति से हाथ में कुछ भी नहीं रह पायेगा। नम्यज्ञान के साथ सही लक्ष्य पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए शुद्ध आचरण से जो उपलब्धि हो सकती है, वह उपलब्धि दिव्य होगी। उसमें जो सतत्त्व प्राप्त होगा, वह श्रेष्ठ स्थिति पर पहुँचाने वाला होगा।

सही दिशा

जीवन-ही-रेखा पलटना स्वयं के हाथ है। जैसा भी जीवन बनाना चाहे, बनाया जा सकता

है। पर वैसी अटूट दृढ़तर श्रद्धा की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए ज्ञान की शक्ति भी सही दिशा की ओर होनी चाहिये।

क्रम एक, छोर दो

व्यक्ति और विश्व एक ही क्रम के दो छोर हैं। व्यक्ति के जीवन से प्रारम्भ हुई समता विश्व-शान्ति के रूप में विकसित होती है।

एक किरण काफी

प्रकाश आता है, तो अन्धकार नहीं टिकता। प्रकाश के अभाव में ही अन्धकार की कालिमा स्थित रहती है। विपमता तभी तक है जब तक समता का उदय नहीं होता। प्रकाश की एक किरण जैसे गहन अन्धकार को भेद देती है, वैसे ही समता की दिशा में गति का आरम्भ ही विपमता को हिला देगा।

उन्नति-की-माँ

विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक-दूसरे से सवद्ध है। कोई भी ऐसा नहीं है, जो एक-दूसरे से विलकुल निरपेक्ष हो। समाज के अन्दर ही सब कुछ है, अर्थात् समस्त उन्नति की जननी कही तो समाज है।

विश्व एक घर

विश्व एक घर है। इसमें विविध प्राणिगण तथा विविध पदार्थ विद्यमान हैं। इन सभी को सही तौर पर भली भाँति जानना एवं उनके साथ यथार्थ वर्तन स्वरूप कर्तव्य-दृष्टि का पालन होना जन्ममिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः बनता है।

जीना बने त्यागमय

आपका जीवन उन सबके जीने में किसी भी प्रकार बाधक न हो। आप अपने जीने को त्यागमय बनाये और अन्य सभी प्राणियों के जीने को सुखद बनाने में अपना मपूर्ण योगदान करें।

गुणवत्ता का श्रेष्ठ स्तर

पर्यावरण-रक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वनस्पति, जल, वायु, पृथ्वी तथा उनके उत्पादनों की गुणवत्ता का श्रेष्ठ स्तर कायम रखा जाए, जिनके कारण मूक्ष एवं स्थूल सभी प्राणियों के प्राणों का पोषण यथारिती होता रहे।

मन-मन्दिर

मन-मन्दिर में रोज शांति लगाने की जादू बनायी जानी चाहिये, जिससे ममता की गदगी हटती जाए और समता की निर्मलता आती जाए।

जहर . पकड़ो मत

जिस प्रकार क्षणिक, क्रोध और उत्तेजना जीवन-भर की उपलब्धि को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार विचार एवं व्यवहार की मृदुता एक नहीं, कई जीवनो को शान्त बनाये रखती है। जहरीले विचारों, जहरीले वचनों और जहरीले व्यवहार को पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ने से उनकी जहरीली आग भीतर प्रवेश कर जाती है।

जागृत हृदय

जो सदा जागृत हृदय से कथन करता है और उसे जागृत हृदय से ही आचरण में उतारता है, उसकी आत्मा का विकास सहज ही सम्पादित हो सकता है। आत्मा की विराट् चैतन्य-शक्ति चिन्तन, कथन एवं आचरण की शुद्ध जागृति में से प्रस्फुटित होती है।

निर्मलता

आन्तरिक तत्त्वों को देखने के लिए ज्ञान की तीक्ष्णता का होना आवश्यक है, अर्थात् ज्ञान की निर्मलता जितनी बढ़ेगी, उतनी ही तीक्ष्णता-की-स्थिति बनती जाएगी। ज्ञान की निर्मलता जीवन की निर्मल अवस्था पर अवलम्बित है। जीवन को निर्मल बनाने के लिए भौतिक वस्तुओं पर से ममत्व हटाना आवश्यक है।

चरंवेति

साधक को साधना के क्षेत्र में निरन्तर चलते रहना चाहिये। कभी भी विराम की नहीं सोचना चाहिये। विराम का चिन्तन साधक के गिराव (पतन) का सूचक है।

वैज्ञानिक की तरह

जागृत आत्मा एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण/परीक्षण की प्रक्रियाओं में तटस्थ दृष्टा बन जाती है। विज्ञान के नये आविष्कार करने की जिज्ञासा रखने वाला वैज्ञानिक पहले प्रयोग करता है— एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाता है और निरीक्षण करा है कि उस मिश्रण का दोनों पर कैसा प्रभाव पड़ा? ध्यान रखने की बात है कि पदार्थों की पारम्परिक प्रभावशीलता में वह अपना भान नहीं भूलता है, स्वयं तटस्थ रह कर पदार्थों के विभिन्न मिश्रणों के परिणामों को तोलता/परखता है।

जोम : स्वाद/शब्द

जिह्वा स्वाद और शब्द की भूल होती है। ये दोनों शक्तियाँ अपने-आप में बड़ी विशिष्ट हैं। इन शक्तियों के प्रवाह को यदि ठोक से समझ लिया जाए तो इम संचार समुद्र की काफ़ी जानकारि हो जाती है।

जडो मे—

विचारो की जडो मे-से ही अमृत या जहर बनता है। इस विराट् विश्व मे विचारो का विभिन्न वैचित्र्य विभिन्न रूपो, प्रकारो, कार्य-कलापो आति के रूप मे परिलक्षित हो रहा है, परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि मूल तथ्यो को समझा नही जा रहा है।

आत्मावलोकन

आत्मा की मौलिक अवस्था प्राप्त करने के लिए स्वय को ही अधिक देखना पडता है। वास्तविकता वाहर से विकसित नही होती, विकास का मूल स्रोत अदर से ही प्रवाहित होता है।

वस्तुस्थिति से पार

सूक्ष्म/सही दृष्टि का चिन्तन बडा विलक्षण होता है। वह वस्तुस्थिति के पार पहुँचाने वाला होता है। इसके लिए चित्तवृत्ति मे समत्व आना चाहिये।

यथारूप

जागतिक वस्तुएँ यथास्थान, यथास्वरूप विद्यमान रहती हैं। उनका वस्तुस्वरूप की दृष्टि से अवलोकन करना यथास्थान, यथायोग्य समझना ही श्रेयस्कर है। उन पर राग अथवा द्वेष का उद्वेग लाना योग्य नहीं।

अभय की पराकाष्ठा

अभय की अवस्था जब पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है, तब वह अमर हो जाती है। मृत्यु को जीत लेना अर्थात् उसे मार देना है। अभय-यह कोमल गुण-आत्मा की शक्ति रूप है। उस शक्ति का जन्म विचारो मे होता है।

निकाल ही दें इन्हें

भय और चिन्ता को सदा-सर्वदा के लिए जीवन से निकाल ही देना चाहिये। ये जीवन की बहुत बडी शत्रु हैं। इन्ही से जीवन का अधिक ह्रास होता है।

धुन

ईर्ष्या पतन का भयकर रास्ता है। यह अमूल्य जीवन का धुन है। यह वह जहर है जो जीवन को श्मशान तक शीघ्र ही पहुँचा देता है। ईर्ष्या एक जीवन को नही, अनेक जीवनो को नष्ट करती है।

गलत भाषा . गलत चिन्तन

मैं यदि मानव हूँ और मुझे मानवता का सात्त्विक गौरव है, तो सबके साथ समता का वर्ताव

करना है यानी यथायोग्य व्यक्ति के साथ यथास्थान व्यवहार रखते हुए स्व-पर के विकास का ध्यान रखना है और मान-अपमान की भाषा में कभी नहीं सोचना है।

सम्यग्ज्ञान/मिथ्याज्ञान

जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में रही हुई है, उसे उस समय, उस अपेक्षा से उस रूप में जानना-मानना 'सम्यग्ज्ञान' है। इससे विपरीत यानी जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में नहीं है, उस अपेक्षा से उसे उस समय, उस रूप में जानना या मानना 'मिथ्याज्ञान' है।

जैसा वेश हो

जिस समय जैसा वेश हो, उस समय उसी के अनुरूप कार्य एवं व्यवहार होना चाहिये और जिस समय जैसा कार्य किया जाता हो, उस समय उसी कार्य में मन, वचन और कार्य का एकाकार होना जरूरी है।

परावलम्बन

स्वयं का उत्तरदायित्व स्वयं पर है, दूसरों पर नहीं। दूसरे सहायक बन सकते हैं, लेकिन कब? जबकि हम स्वयं अपने कर्तव्य-पालन में तत्पर हो तब।

बाधक नहीं, साधक

विचार-शक्ति का सदुपयोग करने वाला सोचना है कि मुझे आपत्ति में डालने वाला कोई नहीं है। जो मेरी उन्नति में बाधक दिखता है, वह बाधक नहीं, साधक है।

अन्धाधुन्ध

पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई से वायुमण्डल में गदगी बढ़ रही है और प्राणवायु की कमी हो रही है। वनस्पति के जीवों की इस हिंसा से पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा हो रही है, क्योंकि अधिकाधिक कृषि-भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो कर बजड़ होती जा रही है, जिसका सीधा बुरा प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की जीवन-रक्षा पर अन्नाभाव के कारण पड़ रहा है।

अहिंसा का शासन

शासन-रहितता के अभिप्राय उस शासन से है, जो शासन शोषण-या-हिंसा-से-युक्त हो, जिसमें विचार-स्वातन्त्र्य का दमन नहीं किया जाना है। शासन दम्नानियत से बचित रहने वाला नहीं हो, बल्कि प्रेम या अहिंसा या शासन हो तो अवश्य हो। इसके बिना प्रगति नभव नहीं है।

अवदानः

सगता-दर्शनः समीक्षण-ध्यानः समवसरण

दान और अवदान में फर्क है। दान की अपेक्षा अवदान अधिक मृत्युञ्जय है। अवदान महापुरुषों के संपूर्ण जीवन का महायोग होता है। उसमें उनके प्राणों का सार और स्पन्दन होता है।

अवदान

सत शब्द सातत्य और समानता का परिचायक है। भारतीय सस्कृति के विकास और उन्नयन में सतो की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उन्होंने भारतीय लोक-जीवन को जो गौरव प्रदान किया है, समय-समय पर उसे जो दिशा-दर्शन दिया है—विश्व-के-इतिहास में उसकी कोई तुलना नहीं है।

सत-प्रवर आचार्य श्रीनानालालजी का अवदान इस दृष्टि से अद्वितीय है। उनका यह अवदान (काट्टीव्यूशन) बहुआयामी है। उन्होंने पाँच से अधिक दशकीय साधुत्व-शासन में भारतीयों को जो जीवन-दर्शन (एक सुलझी हुई जीवन-शैली) दिया है, एक वर्ग को गतिशील जीवन जीने की जो कला प्रदान की है, वह अप्रतिम है।

वस्तुतः उनका चिन्तन निर्धूम अग्नि की तरह स्पष्ट और अमदिग्ध, अनभ्र आकाश की भाँति उदार, और बारहखडी की तरह इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति उसकी उपयोगिता और महत्ता को सरलता से समझ सकता है। यद्यपि उनकी लौकिक शिक्षा अत्यल्प है, तथापि उनके अनुभव और जीवन-प्रयोग अचूक, अनगिन, और निर्द्वन्द्व हैं। उनके सोचने में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी नींव पाताल-तक-गहरी न गयी हो। उन्होंने समतामूलक जीवन-शैली के हर पहलू को अपने जीवन में ढाल कर देखा है, असल में उसे सिर्फ ढाल कर ही नहीं देखा है, वरन् उसे अपने जीवन-में-से प्रकट भी किया है। वे कोरे सिद्धान्तवादी नहीं हैं, व्यवहारवादी भी हैं। उनके जीवन-सूर्य की जो किरणें जन-जीवन में रोशनी बनी हैं, वे ध्यान देने योग्य हैं।

समता-दर्शन और उसे जी कर जीवन में प्रकट करने वाली समता-समाज आचार्यश्री के प्रमुख योगदान हैं। हमारा देश विषमताओं और विविधताओं का देश है। आचार्यश्री ने इन विविधताओं/विषमताओं में-से एकरूपता और समता के जो दर्शन किये हैं, वहीं भारतीय सस्कृति की अस्मिता का सघटन करते हैं।

उनके समता-दर्शन के दो पक्ष हैं—व्यक्ति, समाज। दूमरे शब्दों में हम इन्हें अन्तर्मुख और बहिर्मुख पक्ष भी कह सकते हैं।

व्यक्ति पर आज जो सकट है, उसके जीवन में जो हाहाकार, कोलाहल, और वैषम्य है—उससे वह बुरी तरह टूट गया है। उसके पाँव लगभग उखड़ गये हैं। समाज के इन विकट क्षणों में उसके व्यक्तित्व को एक, मगठित और व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है।

व्यक्ति समाज की इकाई है। यदि वही विघटित और खण्डित होता है, या भीतर से टूटता है तो उसका यह विघटन/टूटन पूरे समाज को प्रभावित करेगा। समाज में आज जो विखराव है, उसका प्रमुख कारण उसकी तलवर्ती समता का खण्डित होना ही है। यदि हम समाज में किसी सुनियोजित सतुलन और साम्य की वापसी चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी होगा कि हम आचार्यश्री के समता-दर्शन को गाँव-गाँव और शहर-शहर पहुँचाये।

स्थाय रहें उनके द्वारा प्रतिपादित यह जीवन-शैली साम्प्रदायिक नहीं है। वह सिर-से-पैर तक सम्प्रदायातीत है।

श्री नानालालजी का जीवन-दर्शन किसी सम्प्रदाय के खूँटे से बँधा हुआ नहीं है, वे किसी एक जगह रुकते ही नहीं हैं। वे डायनेमिक हैं, गतिशील हैं। उनका चिन्तन, उनका जीवन 'चरैवेति' के मन्त्र से स्फूर्त है। वे अपने वर्षायोग में भी मेघावली-की-तरह गतिशील बने रहते हैं। उन्हें एकान्त चाहिये। वे कोलाहल से दूर स्वयं-की-खोज में एक खोजी वैज्ञानिक की तरह अनवरत लगे रहते हैं। धर्म उनके लिए विज्ञान है। वे उसे शास्त्र-की-पृष्ठभूमि पर जीवन-से-जोड़ कर चलने वाले महापुरुष हैं। मर्यादाओं का प्रतिपल/प्रतिपग परिपालन उनका एक महत्त्वपूर्ण मिशन है। वे अपने सघ और उसकी जीवन-मर्यादाओं के प्रति प्रतिक्षण सावधान हैं। वे जो भी करते हैं, उसके आगे की ज़मीन पहले देख लेते हैं। उनके सामने भविष्य भी वर्तमान की तरह स्पष्ट होता है।

उन्होंने माना है कि विषमताओं की जड़े मानव-मन में बहुत गहरे पड़ी हुई हैं। इन जड़ों को ध्यान-की-आग से ही अस्तित्व-शेष किया जा सकता है। मनुष्य में क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे विकार बहुत गहरे धँसे हुए हैं, या कहें कि मनुष्य इन विकृतियों में बहुत गहरे फँसा हुआ है, अतः जब तक वह अपने 'होने' की आमूल-चूल समीक्षा नहीं करेगा, तब तक उसे यह भान नहीं होगा कि वह समता-के-मार्ग पर कैसे आये। सबसे पहले उसे 'स्व' को खोजना होगा। उसे पता पाना होगा कि 'स्व' कहाँ है? उसे देखना होगा कि उसका मूल स्वरूप क्या है? क्या क्रोध, मान, माया, और लोभ ओढ़े हुए अस्तित्व हैं? क्या क्षमा, मार्दव, आर्जव और अपरिग्रह उसका स्वभाव हैं? जब तक वह अपने वर्तमान की दाहक समीक्षा नहीं करेगा, स्वयं को वह अपने तल-अतल में नहीं डाल पायेगा। जब तक वह स्वयं डुबकी नहीं भरेगा, तब तक उसकी अपनी शक्तियों पर पकड़ नहीं बन पायेगी।

समता—जो मनुष्य का मौलिक व्यक्तित्व है—को प्रकट करने के लिए आचार्यश्री ने समीक्षण-ध्यान की पद्धति को आविष्कृत किया है। कहा है कि पहले तुम अपना उत्खनन करो। पहले तुम अपने मन-के-खेत में ध्यान-का-हल चलाओ और क्षमा, अहिंसा, विनय, ओर अनासक्ति के बीज उसमें डालो और फिर हरी-भरी फसल आये तब उसे पूरे विश्व को बाँटें। उनका मानना है कि जब तक हम व्यक्ति को शुद्ध नहीं करते, समाज की परिशुद्धि संभव नहीं है। आज वस्तुतः समाज-का-परिवेश इतना प्रदूषित है कि हम उसमें ठीक से साँस भी नहीं ले सकते।

व्यक्ति-शुद्धि के लिए अन्तरावलोकन आवश्यक है। इस अन्तरावलोकन के दो सूत्र हैं—सुद में गहरे उतरना, गहरे उतर कर विकृतियों को बाहर उलीचना। अन्तरावलोकन की प्रक्रिया में व्यक्ति देखे कि वह क्या है और वह क्या हुआ है, वह कहाँ है और उसे कहाँ होना था। ऐसा करने से उसे अपने स्वभाव का अनुभव होगा और वह अपनी सहज शक्तियों को पहचान सकेगा। जैसे ही व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचानने लगता है, वह शक्तिशाली हो पड़ता है। जब समाज व्यक्तिशः परिशुद्ध और शक्तिशाली होगा, तब पूरे समाज में ऐसा वातावरण बनेगा जो विश्व-शान्ति की स्थापना में सहयोगी होगा।

समीक्षण-ध्यान आचार्यश्री की एक ऐसी जीवन्त देन है, जिसे मानव-समाज कभी विस्मृत नहीं कर पायेगा। सापेक्षता का सिद्धान्त प्रवर्तित कर जिस तरह वैज्ञानिक आइन्स्टाइन ने विज्ञान को समृद्ध किया—उसे उपकृत/सुदृढ किया, ठीक वैसे ही आचार्यश्री ने समता-दर्शन के प्रवर्तन द्वारा अखिल मानवता को अनुगृहीत किया है। उनका यह दर्शन मनुष्य के सर्वतोमुख उत्थान की एक ऐसी आधार-शिला है जो उसे सकट, द्वन्द्व और विघटन के दुःखदायी क्षणों में भी कभी उखड़ने नहीं देगी।

धर्मपाल-अभियान आचार्यश्री नानालालजी के समता-दर्शन की मूर्त अभिव्यक्ति है। 'जेन' शब्द को जो उत्कर्ष धर्मपाल-अभियान से मिला है, वह और किमी अभियान से किसी ओर ने अब तक नहीं दिया है। अस्पृश्यता का अस्तित्व बहिर्मुख नहीं है। यदि हम इसका कोई समाधान ढूँढना चाहते हैं तो पहले व्यक्ति को समता-के-अमृत से परितृप्त करना होगा। समता के मम्मूच अस्पृश्यता कभी टिक नहीं सकती। जैसे प्रकाश के आगे अन्धकार घुटने टेक

धर्मपाल-अभियान

परिकल्पना २२ मार्च १९६४, ग्राम-वनवना (मालवा, मध्यप्रदेश)।

सूत्रपात्र २३ मार्च १९६४, ग्राम-गुराडिया (मालवा, मध्यप्रदेश)।

प्रवर्तन आचार्य श्री नानालालजी, पन्द्रह्वे तीर्थकर धर्मनाथ की वन्दना के साथ सहज स्मूर्ति नाम।

कार्य-क्षेत्र मालवा, मध्यप्रदेश, लगभग ३०० वर्गमील में विस्तृत क्षेत्र।

ग्राम-संख्या ६००।

प्रमुख जिले उज्जैन, रतलाम, धार, मन्दसौर, शाजापुर, देवाम, इन्दौर।

संवर्धित जन बलाई, लगभग एक लाख।

‘धर्मपाल’ शब्द का अर्थ जो अपने दोष स्वयं देखे और उन्हें दूर करे तथा एक अहिंसक/व्यसनमुक्त, सादगी/सयम पूर्ण जीवन के लिए सकल्पवद्ध हो।

लक्ष्य सयम, समता, सादगी, सुसंस्कार (व्यसन-मुक्ति/व्यसन सात हैं—जुआ, मांम, शराब, चोरी, परस्त्री-गमन, वेश्या-गमन, शिकार का त्याग), सुस्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए जन-जागृति।

धर्मपाल-सम्मेलन १९६४/चीकली, १९७३/जावरा, १९७५/दिशनोक, १९७६/नोसामडी, १९७९/इन्दौर।

धर्मपाल-शांलाएँ ११ छात्र/१९६९, २२ छात्र/१९७३।

धर्मपाल नवयुवक रैली नव १९७४, अक्टू १९७६, जन १९७८।

चिकित्सा-शिविर १९७५/वदनावर।

धर्मपाल प्रशिक्षण-शिविर १९७५/मक्सी।

क्षेत्रीय धर्मपाल-सम्मेलन दिस १९७५/नागदा-साचरौद, जून १९७६/नागदा।

धर्म-जागरण पद-यात्राएँ अप्रैल/१९७५, मार्च/१९७६, अप्रैल/१९७८, मार्च/१९७९, मार्च/१९८०।

धर्मपाल स्नेह-सम्मेलन १२ जन १९७६/सरसी, १६ जन १९७६/घोगरा, १८ जन १९७६/शिवपुर रामपुरिया।

धर्मपाल स्वास्थ्य-परीक्षा मई १९७६/मक्सी।

धर्मपाल शिक्षक प्रशिक्षण शिविर मई १९७६/मन्दसौर, मई १९७७/रतलाम।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सित १९७८/रतलाम।

धर्मपाल जैन छात्रावास त्रिलोपनगर, रतलाम/७ जुलाई १९७९।

समाज-रचना के पाँच सूत्र धर्मेश मुनि/गुराडिया/२६ फर १९७९—ए/ आत्मशुद्धिकरण (अधिकृतिकरण), दो/व्यसन-मुक्त जनो से सामाजिक सन्तुष्ट, तीन/मासिक अगता (मपूर्ण जीव-हिमा का सकल्प), चार/ग्रामी विवादो के निराकरण के लिए धर्मपाल-संचायता की स्थापना, पाँच/अहिंसक समाज-रचना के लिए भरपूर कोशिश।

धर्मपाल युवा-शिविर जून १९८०/रतलाम।

धर्मपाल-दिवस २३ मार्च।

□ धर्मपाल-अभियान एक ऐसा लोक कल्याणकारी अभियान है जो समूचे जैन समाज को ही नहीं अपितु भारतीय समाज को गौरवान्वित करता है।

□ धर्मपाल कोई बलाई ही हो यह जरूरी नहीं है, वह जैन भी हो सकता है। क्या कोई जैन अपने दोषों को दोष देख कर उन्हें छुपाने या अनालोचित या अनालुचित छोड़ने अथवा रखने का प्रयास करेगा? यदि करेगा तो वह तत्क्षण जैन ही नहीं वरन् मनुष्य ही ठीक से नहीं रह पायेगा।

□ महावीर के इस अजर-अमर वाक्य को कि कोई जन्म में नहीं कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र (मन्त्री, सिपाही, सेवक, अध्यापक, चिकित्सक, अभियन्ता आदि) हो सकता है न सिर्फ धर्मपाल या जैन के मन प्राण में बल्कि पूरी दुनिया के दिलोदिमाग में बो देना चाहिये ताकि देर से ही सही समता की उस उगर पर हम चल सकें जो सार्वभौम शान्ति और कल्याण की एकमात्र उगर है।

→ पृष्ठ १२१ से आगे

देता है, ठीक वैसे ही समता के सामने अस्पृश्यता—जो एक तरह की विषमता ही है—सिर-पर-पाँव रख कर भाग खडी होती है।

बलाई मनुज हैं। मनुष्य एक-दूसरे को अछूत माने, यह कहीं का न्याय है? जब हम बैल, कुत्ता, ऊँट, भेड़, बकरी, गधे तक को स्पृश्य मानते हैं, तब फिर मनुष्य के किसी वर्ग को अस्पृश्य मानना और उसे शोषण, दमन-दोहन, रूढ़ि आदि का शिकार होने देना/कहीं तक उचित है?

इस सामाजिक विषमता या अनौचित्य का अनुभव किया साधुमार्गी जैन सघ के वर्तमान आचार्यश्री नानालालजी ने। सन् १९६३ में उन्होंने बलाइयो के हाथ में समता की मशाल थमायी। उन्हें अहिंसा और सत्य, ममता और सम्यक्त्व, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का पाठ पढाया। उन्हें जीने की एक अहिंसा-समतामूलक पद्धति में दीक्षित किया। आचार्यश्री ने अनुभव किया कि जब तक हम समाज में-से सामाजिक वैषम्य को उखाड नहीं फेकते, भगवान् महावीर के प्रति न्याय नहीं कर पायेगे। आचार्यश्री की मान्यता है कि महावीर जैसी महान् विभूति केवल जयघोष के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है।

साधुमार्गी जैन सघ की धर्मपाल-अभियान जैसी उपलब्धि की तुलना में जैनो के किसी भी वर्ग के पास ऐसा कुछ नहीं है, जो भगवान् महावीर अथवा जैनाचार को गौरवान्वित करता हो। आज से तीन दशक पूर्व मध्यप्रदेश के बनबना ग्राम में जो घटना घटित हुई उसने अखिल मानवता के मस्तक को कुकुम-रोली के तिलक से विभूषित किया। २३ मार्च १९६३ को इस धरती पर अमृत की जो पहली धार पडी उससे अभिशप्त-सत्रस्त मानवता सन्तुष्ट हुई। लगा जैसे किसी गौतम बुद्ध की हथेलियों के मध्य कोई घायल पक्षी अभय पा गया हो। आचार्यश्री के निर्मल हृदय ने तब यह अनुभव किया कि यदि समाज का कोई तबका आहत है तो यह संभव नहीं है कि समग्र समाज सुख-शान्ति की साँस ले सके। जिस तरह सपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए शरीर के सारे अवयवों का स्वस्थ और नीरोग होना आवश्यक है, ठीक वैसे ही मानव-समाज की सुख-शान्ति और निर्विघ्नता के लिए प्रत्येक मनुष्य के स्वस्थ, समग्र, अखण्ड और कल्याणरत होना जरूरी है। जब तक एक इन्सान दूसरे इन्सान के सुख के लिए हथिया लेकर नहीं चलेगा, यह असम्भव ही होगा कि हम युद्धों और हत्याओं को रोक पाये। आचार्यवर ने कहा कि समता-दर्शन ही विश्व-शान्ति की रीढ़ बन सकता है। उन्होंने अपने प्रवचनों में अपने इस कथन की कई

उदाहरणों से पुष्टि की है।

सन् १९८७ में इन्दौर-वर्षावास में उन्होंने सस्कार-क्रान्ति को ले कर जो विचार व्यक्त किये हैं, वे मनुष्य को उसी तरह समग्र/एकत्र करने वाले हैं जिस तरह आषाढ मास का पहला पानी दुस्सह गर्मी से फटी धरती-दरार-पड़ी ज़मीन-को जोड़ना है। आचार्यश्री का समता-दर्शन सतप्त मानवता के लिए एक ऐसा मंगलकारी सदेश है जो उसके व्यक्तित्व को निर्विष बनाता है और उसके घावों पर चन्दन-लेप करता है। वस्तुतः समता-दर्शन इस धरती का आह्लादक मंगल गान है।

समता-दर्शन और समीक्षण-ध्यान की तरह ही आचार्य-प्रवर का एक और महत्त्वपूर्ण योगदान है—समवसरण। यह शब्द उनका नहीं है, मेरा है। 'समवसरण' वैसे अर्हन्त भगवान् के उस देशना-स्थल का नाम है, जहाँ तिर्यच, मनुष्य, और देव सब उनकी अमृतवाणी के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। समवसरण जैनधर्म का एक रूढ शब्द है, जिसका एक अर्थ हो सकता है ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें सभी प्राणियों को आत्मोन्नयन का समान अवसर मिला है, जहाँ किसी के साथ किसी तरह का कोई भेद-भाव नहीं बरता गया है। आचार्यश्री का मानना है कि आत्मोन्नयन के अवसर सबके लिए सहज उपलब्ध हैं, सवाल सिर्फ उनके उपयोग का है। इस क्षेत्र में सपूर्ण युद्ध स्वयं को जूझना है। आत्मबोध से आत्मशुद्धि तक की सारी प्रक्रिया मनुष्य के भीतर जो प्रयोगशाला है उसी में सपन्न होती है, बाहर से कोई कुमुक या महायता नहीं मिलती। स्वाधीनता जैनदर्शन का अलम्ब्य अवदान है। इस धारणा को जिसने जाना-समझा उसे मुक्ति-की-डगर पर आया समझो।

'समवसर' शब्द 'सम्+अव+सृ+अच्' से मिल कर बना है। यह सस्कृत का शब्द है। जिस तरह 'किरण' (रे) से 'किरणन' (रेडिएशन) बनता है, ठीक वैसे ही 'समवसरण' शब्द बना है, जिसका अर्थ है ऐसा स्थल जहाँ अधिकाधिक प्राणी एक साथ बैठ कर किसी महान् साधक की देख-रेख में आत्मोत्थान की योजना करते हैं। समवसरण-की-रचना अभूतपूर्व होती है। यह भारतीय शिल्प/स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। समवसरण में सब एक-जैसे होते हैं। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई धनी, न कोई निर्धन, न कोई राजा न कोई रक, न कोई नर, न कोई नारी, न कोई बालक, न कोई वृद्ध—क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं—आत्मा की पर्याय नहीं हैं। समवसरण 'आत्मवत्

सर्वभूतेषु' (जैसा मे, वैसे सब) की महत्तम अनुभूति की साधना-भूमि है। आचार्यश्री का समता-दर्शन/समीक्षण-ध्यान/धर्मपाल-अभियान समवसरण की इस प्राणधारा में सम्प्रेरित है। समता-दर्शन को हम समवसरण का लघुसंस्करण कह सकते हैं।

आचार्यवर का यह अवदान जब तक सूरज है, चन्द्र है, नक्षत्र हैं, आकाश है, वसुन्धरा है तब तक प्राणि-मात्र को प्रकाश में अन्धकार, अमत्य से सत्य तथा भगुरता से अमरता की ओर ले जाता रहेगा।

□

सातत्य

जो सतत् है, उसमे किसी ऊर्जा के न होने का प्रश्न ही नहीं है। सामान्य का सातत्य भी शक्तिशाली होता है, और बलशाली की विरलता, या टूटन किये-कराये पर पानी फेर देती है। सातत्य स्वयं में एक महान् शक्ति है।

सातत्य

साधुमार्ग के पास आचार्यों की जो थाती है, वह व्यक्ति-शुद्धि का अभिनव उपाय है। यह परम्परा एक ऐसी नदी है जिसका जल मन को प्रतिपल निर्मल/शुभ्र बनाये रख सकता है। बहती नदी का जल निर्मल होता है। जल जब घिर जाता है, तब या तो वह सूख जाता है या फिर उसमें सडॉघ/विकृति उत्पन्न हो जाती है। साधुमार्ग-की-सरिता का जल सतत् निर्मल है। इसके आचार्यों ने कभी स्वयं को पुराना (बासी) नहीं होने दिया। वे जैनदर्शन और जैनाचार की मौलिकताओं की रक्षा करते हुए नये विश्व-सदर्भों में स्वयं को/सध को बराबर समायोजित करते रहे। इस सिलसिले में हम आचार्य श्री जवाहरलालजी की सिंहगर्जना को विस्मृत नहीं कर सकते, जिन्होंने आज से एक सौ दो वर्ष पूर्व कहा था—'प्रकृति की पाठशाला में-से जो सस्कारी ज्ञान मिलता है, वह कॉलेज या हाईस्कूल में मिलना कठिन है'। झरने को देख कर उनके मन पर जो प्रतिक्रिया हुई उसे देखो। वे कहते हैं 'यह झरना अपना समस्त जीवन (जल) किसी बड़ी नदी को सौंप देता है और उसके साथ हो कर समुद्र में विलीन हो जाता है। वहाँ पहुँच कर वह अपना नाम भी शेष नहीं रहने देता। इसी प्रकार मैं भी किसी महापुरुष की सगति से परमात्मा में मिल जाऊँ तो क्या कहना है।' यह है विरासत जो हमें साधुमार्ग के प्रशस्त सतो से मिलती है। क्या हम अ-नाम त्याग की किमी परम्परा को इस तरह जीवन्त रख पायेंगे?

साधुओं की ओर सकेत करते हुए आचार्य श्री जवाहरलालजी ने सन् १९१०में कहा था—'व्यापारी व्यापार में हानि-लाभ का विचार करता है, पर हे मुनियो! तुम व्यापारी की तरह हानि-लाभ के झमेले में मत पडो। अपनी उद्देश्य-सिद्धि की, और अपने कर्तव्य-पालन की ओर ही ध्यान रखो। लाभ-हानि के द्वन्द्व में न पडना समय का मूल लक्षण है।' क्या साधुमार्ग के साधु इस विरासत के सातत्य को विसगतियों-से-भरे इस समाज में बनाये रखेंगे? यह चुनौती है जिसे साधुमार्ग को झेलना है और पूरे देश के साधुओं के सामने एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करना है।

हमें आचार्य जवाहरलालजी के इस विचार-के-सूत्र को भी अटूट रखना है कि 'सत्याग्रह के बल की तुलना कोई बल नहीं कर सकता। इस बल के सामने मनुष्य की शक्ति तो क्या, देवशक्ति भी हार मान जाती है।' सत्य के

प्रति इस निष्ठा के सातत्य को यदि साधुमार्गी श्रमण और श्रमणोपामक निभाते हैं तो ऐसी कोई शक्ति इस विश्व में नहीं है जो उन्हें पराजित कर सके।

क्रियोद्धारक आचार्य श्री हुक्मीचदजी से ले कर धर्मपाल-अभियान के प्रवर्तक आचार्य श्री नानालालजी तक जो भी आदर्श हमारे झोले में हैं हम उन्हें सँभाल कर रखे और देखे कि कोई अँधेरा ऐसी हिम्मत नहीं कर सकेगा कि हमें हराये या निराश करे। यदि आठ दीयों की यह कतार आपकी हथेली पर है तो आप ही बताये कि क्या आपको किसी प्रकाश की कमी पड़ सकती है? प्रश्न सिर्फ रोशनी के उपयोग का रहेगा। वह आप पर निर्भर है।

इसी तरह जिस तरह हम आचार्य जवाहरलालजी के चिन्तन-चिन्तामणियों को अपने मन की हथेली पर रख कर निरापद-निर्विघ्न बने रह सकते हैं, उसी तरह यदि वर्तमान आचार्य श्री नानालालजी के चिन्तन-कल्पवृक्षों से हम अपने मन-के-उद्यान को हरा रखे तो कोई कारण नहीं है कि हम विफल हों। आचार्यवर एक जगह कहते हैं—‘प्रशसा जहरीले सर्प के समान है। अगर इसका जहर तुझे चढ़ गया तो तू नष्ट हो जाएगा।’ क्या प्रशसा-का-नाग हमें न डसे, इसलिए आचार्य-परम्परा से मिले प्रशम-रति/परम वैराग्य के कवच को धारण कर हम निर्विष/निर्विघ्न रह सकते हैं?

आचार्यवर कहते हैं—‘विपमता मनुष्य के मन को विकृत बनाती है। मनुष्य विकृत मन से अपना व्यवहार विकृत बनाता है और इस तरह विकृति का समाजीकरण होने लगता है। क्या हम विकृतियों के समाजीकरण के इस विपचक्र को नहीं काट पायेंगे ताकि साधुमार्गी आचार्य-परम्परा निर्विघ्न बनी रहे और लोकोपकार की गंगा-धार बहती रह सके?’

एक मौके पर आचार्यवर ने कहा है—‘सदाचार कल्पतरु से बढ़ कर है। स्व-पर मनोवाञ्छित अभीष्ट सिद्धि की उपलब्धि कराने वाला है। शर्त सिर्फ यह है कि वह वास्तविक हो, आत्मप्रसूत हो, अध्यात्म के धरातल पर हो। इसका वर्गीकरण हो सकता है, टुकड़े नहीं हो सकते। कक्षाएँ बन सकती हैं, विभेद नहीं, अर्थात् शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार इसे अपनाया जा सकता है।’

क्या हम सदाचार-कल्पतरु की वाटिकाएँ अपने घरों में नहीं लगायेंगे ताकि साधुमार्गी आचार्य-परम्परा की प्रेरणा का अत्रिरल स्रोत बना रहे और हमारे जीवन में जब भी कोई बाधा-विघ्न आये उसमें हमारी रक्षा हो? □

परिशिष्ट

राजनीति क्षणभंगुर है, चंचल है, परन्तु साहित्य चिरस्थायी,
मगलमय है, उसके आधारभूत मूल्य की क्षति नहीं होती।

परिशिष्ट-१ साहित्य

अ स्वरचित , आ सवन्धित

अ स्वरचिते

- अखण्ड सौभाग्य (उपन्यास) १९८७
अमृत सरोवर (प्रवचन)
आदर्श भ्राता चरित्र (काव्य)
आध्यात्मिक आलोक (प्रवचन)
आध्यात्मिक वैभव (प्रवचन)
उभरते प्रश्न, समाधान के आयाम
ऐसे जिऐं
कर्म-प्रकृति (प्रथम खण्ड)
कषाय-समीक्षण
कुकुम के पगलिये (लघु उपन्यास)
गहरी पर्त के हस्ताक्षर (हिन्दी) १९८२
(ऊँडाण ना हस्ताक्षर , गुजराती)
गुरु-वन्दना
जलते जाऐं जीवन-दीप
जिणधम्मो १९८४
जीवन और धर्म (प्रवचन) १९८२
जैन मुनी आणि धर्म (मराठी)
ताप और तप
नव विधान (प्रवचन)
पावस-प्रवचन १, २, ३, ४, ५ (प्रवचन)
प्रवचन-पीयूष (प्रवचन)
प्रेरणा की दिव्य रेखाऐं (प्रवचन)
मगल वाणी (प्रवचन)
मान-समीक्षण १९८७
लक्ष्यवेध
सस्कार-क्रान्ति १९८८

समता-क्रान्ति का आह्वान (हिन्दी)
समता-क्रान्ति चे आह्वान (मराठी)
समता-दर्शन एक दिग्दर्शन
समता-दर्शन और व्यवहार (हिन्दी)
समता-दर्शन अने व्यवहार (गुजराती)
समता-निर्झर
समीक्षण-धारा (प्रवचन)
समीक्षण-ध्यान एक मनोविज्ञान १९८७
समीक्षण-ध्यान प्रयोग-विधि
शक्ति के सोपान
श्रीमज्जवाहर यशोविजय महाकाव्यम्

आ. सबन्धित

अन्तर्पथ के यात्री आचार्य श्रीनानेश १९८२
अविस्मरणीय झलक आचार्य श्रीनानेश का सौराष्ट्र प्रवाह १९८४
अष्टाचार्य एक झलक
अष्टाचार्य गौरव-गंगा १९८६
आचार्य श्रीनानेश—एक परिचय (हिन्दी, गुजराती)
आचार्य श्रीनानेश विचार-दर्शन
गुजरात-प्रवास—एक झलक
सफल सौराष्ट्र प्रवास (गुजराती)
'तीर्थकर' (मासिक) (१९७—१९८), साधुमार्ग विशेषांक,
सितम्बर-अक्टूबर
१९८७ , पृष्ठ १६३-१७०, १८३-१८४, १२२-१२४, २०२ ।

समता-क्रान्ति का आह्वान (हिन्दी)
 समता-क्रान्ति चे आह्वान (मराठी)
 ममता-दर्शन एक दिग्दर्शन
 समता-दर्शन और व्यवहार (हिन्दी)
 ममता-दर्शन अने व्यवहार (गुजराती)
 समता-निर्झर
 समीक्षण-धारा (प्रवचन)
 समीक्षण-ध्यान एक मनोविज्ञान १९८७
 समीक्षण-ध्यान प्रयोग-विधि
 शक्ति के सोपान
 श्रीमज्जवाहर यशोविजय महाकाव्यम्

आ. सबन्धित

अन्तर्पथ के यात्री आचार्य श्रीनानेश १९८२
 अविस्मरणीय झलक आचार्य श्रीनानेश का सौराष्ट्र प्रवाह १९८४
 अष्टाचार्य एक झलक
 अष्टाचार्य गौरव-गंगा १९८६
 आचार्य श्रीनानेश—एक परिचय (हिन्दी, गुजराती)
 आचार्य श्रीनानेश विचार-दर्शन
 गुजरात-प्रवास—एक झलक
 सफल सौराष्ट्र प्रवास (गुजराती)
 'तीर्थकर' (मासिक) (१९७—१९८), माधुमार्ग विशेषांक,
 सितम्बर-अक्टूबर
 १९८७ , पृष्ठ १६३-१७०, १८३-१८४, १२२-१२४, २०२ ।

परिशिष्ट-२ संपर्क/समागम

- उपाध्याय, प्रकाश , रतलाम-१९८८
उपाध्याय, सिद्धनाथ , धार-१९६३
कान्तिऋषिजी, आचार्य, स्थान सम्प्र गुज कम्भात कादावाडी,
बम्बई-१९८५
कुरैशी, मुजीव , नागदा-१९८८
कोठारी, दौलतसिंह (डॉ) , व्यावर-१९७१, राणावाम-१९८०
कोठारी, सुभाष , रतलाम-१९८८
कोठारी, हिम्मतसिंह , रतलाम-१९८८
गगवाल, मिश्रीलाल , इन्दौर-१९६४
चन्द्रा, के (डॉ) , अहमदावाद-१९८२
चम्पक मुनि, आचार्य, स्था सम्प्र गुज वरवाला , अहमदावाद-१९८२
चौपडा, जसराज , नाथद्वारा-१९९०
जैन, ए के , मन्दसौर-१९८९
जैन, नेमीचन्द (डॉ) , अजमेर-१९७९
जैन, महावीरसरन (डॉ) , अजमेर-१९७९
जैन, प्रेमसुमन (डॉ) , अजमेर-१९७९
जैन, आर सी (डॉ) , उदयपुर-१९८१
जैन, ललित , इन्दौर-१९८७
जैन, सागरमल (डॉ) , रतलाम-१९८८
जैन, सुरेश दादा , जलगाँव-१९८६
टांटिया, मन्नालाल (डॉ) , शाहदा (महाराष्ट्र)-१९८७
तातेड, आसकरण , भिवडी-१९८४
तिवारी, मुरारीलाल , इन्दौर-१९८७
देशलहरा, मूलचन्द , रतलाम-१९८८
नाहटा, नरेन्द्र , मन्दसौर-१९८९
निलगेकर, शिवाजीराव पाटील , घाटकोपर, बम्बई-१९८५
पाटस्कर, इन्दौर-१९६४
पाटील, वसन्त दादा , भिवडी-१९८४
पारीक, रामलाल भाई , अहमदावाद-१९८७

बुन्देला, मोहनसिंह ; नागदा-१९८८
 वैद, चन्दनमल , भीनासर-१९७२
 वैरागी, बालकवि , मन्दसौर-१९६९
 मायनी, सतीश , गोधरा-१९८४
 मालवणिया, दलमुखभाई (प) , अहमदाबाद-१९८२
 विद्यानन्दजी, आचार्य , बोरीवली, बम्बई-१९८४
 वोरा, मोतीलाल , इन्दौर-१९८७
 सचेती, कान्तिलाल हस्तीमल (डॉ) , पुणे-१९८६
 सरूपारिया, हिम्मतसिंह , उदयपुर-१९८१
 सिधवी, आर वी , अहमदाबाद-१९८२
 सुखाडिया, मोहनलाल , मन्दसौर-१९६९
 सुराना, आर सी (डॉ) , भावनगर-१९८३
 सेठी, प्रकाशचन्द्र , इन्दौर-१९६४
 सोनेजी , अहमदाबाद-१९८२
 सोलंकी, शिवभानुसिंह , मनासा-१९८४
 सौगाणी, कमलचन्द (डॉ) , उदयपुर-१९८१
 शक्तावत, गुलाबसिंह , कानोड-१९८९
 शर्मा, गौतम , इन्दौर-१९६४
 शर्मा, श्रीवल्लभ , इन्दौर-१९८७
 शास्त्री, गजानन (डॉ) , धारा-१९६३
 शास्त्री, विष्णुकुमार (वैद्य) , वडनगर-१९६३
 शान्तिलालजी, आचार्य, स्थान सम्प्र दरियापुरी आठ कोठी ,
 अहमदाबाद-१९८२
 श्रीमाल, मोहनलाल , कानोड-१९८९
 श्रेणिकभाई कस्तूरभाई , अहमदाबाद-१९८२
 हस्तीमलजी, आचार्य, स्थान. सम्प्र , भोपालगढ-१९७८

